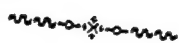

शान्तिदूत
अमर बापू

लेखक—

सैयद कासिम अली
“साहित्यालकार”

प्रकाशक—

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय,

पो० बक्स न० ७०,
ज्ञानवापी बनारस सिटी ।

प्रथम बार]

१९५३

[मूल्य २।।)

प्रकाशक—

श्री कृष्णचन्द्र बेरी

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय,

पो० बक्स नं० ७० '

ज्ञानवापी नवारस ।

मुद्रक—

विद्या मन्दिर प्रेस लि०

मान मन्दिर बनारस ।

विषय-सूची

अध्याय

विषय

पृ० सं०

१—वापूका जन्म-परिचय और वा	...	१
२—वापूकी अहिंसा और एकता	...	१८
३—परोपकारी वापू	...	२१
४—राजनीति और वापू	...	२६
५—नारी समाज और वापू	...	३०
६—सन्देशवाहक वापू	...	३६
७—कर्मयोगी वापू	...	४७
८—वापूका न बुझानेवाला प्रकाश	...	५८
९—अमरशहीद लिंकन और वापू	...	७३
१०—वापूकी अमर वाणी	...	७७
११—हृदय सम्राट वापू	...	८७
१२—वापूकी स्मृति	...	१०८
१३—वापूके पत्र	...	११२
१४—वापू की पुस्तके	...	१२१
१५—वापू और गोरक्षा	...	१२२
१६—वापूके हत्यारे	...	१२६
१७—वापूका वियोग	...	१३१
१८—वापूकी हत्याका मुकद्दमा	...	१३७
१९—वापूकी जीवन-ज्ञांकी	...	१४०

बापू वाली

अनुशासित और बुद्धियुक्त प्रजातन्त्र दुनियाँ की सर्वोत्कृष्ट शासन-प्रणाली है। दोषपूर्ण धाराओं, अज्ञान और नासमझी पर आधारित प्रजातन्त्र अन्त में विद्रोह का रूप लेकर अपने आप नष्ट हो जायगा। अतः हमें जन-समुदाय को शिक्षित कर तैयार करना चाहिये। उनके हृदय में देश के प्रति उत्साह और लगन है और वे यह भी चाहते हैं कि उन्हें कोई शिक्षित करे तथा आगे बढ़ाये। परन्तु इस कार्य के लिए बुद्धिमान कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए ताकि इतना सगठन हो जाये कि समस्त राष्ट्र बुद्धिपूर्ण व्यवहार करे।

बन्धुत्व का यह आशय नहीं कि जो तुम्हारा बन्धु वने और तुमसे स्नेह करे, उसी के तुम बन्धु बनो और उससे स्नेह करो, यह तो सौदा हुआ। बन्धुत्व में व्यापार नहीं होता और धर्म तो हमें यह सिखाता है कि बन्धुत्व केवल मनुष्य मात्र से ही नहीं, वरन् प्राणीमात्र से होना चाहिए। यदि हम अपने शत्रु से भी स्नेह करने को तैयार नहीं हुए, तो हमारा बन्धुत्व केवल ढोंग है। दूसरे शब्दों में यो कहे कि जिसने बन्धुत्व की भावना हृदयस्थ करली उसका कोई शत्रु ही नहीं।

जिसमें शुद्ध श्रद्धा है उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है, वह स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा जान लेता है कि जो वस्तु बुद्धि से बड़ी है, परे है, वह श्रद्धा है। श्रद्धा से आत्म-ज्ञान की वृद्धि होती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। बुद्धि मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, श्रद्धा हृदय में। जगत का यह अविच्छिन्न अनुभव है कि बुद्धि-बल से हृदय-बल हजार गुना अधिक है। श्रद्धावान को कोई परास्त नहीं कर सकता, बुद्धिमान को हमेशा पराजय का डर रहता है।

मैं ऐसे भारत में रहना चाहता हूँ जिसे गरीब से गरीब आदमी अपना देश माने, जिसके बनाने में, जिसकी उन्नति में हर गरीब की बात को सुना समझा जावे। उस भारत में ऊँच-नीच का भेद न रहे, सब बराबरी के हकदार हो। उसकी सब जातियाँ प्रेम-प्रीति से हिली-मिली रहें। छुआछूत इस देश में दृढ़ नहीं पायेगी, न नशे की चीजों के लिए जगह रहेगी। स्त्रियो तथा पुरुषों के एक-से हक होंगे। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ।

समर्पित—

इमामुलहिन्द मौलाना अबुलकलाम आजाद को

संयद कासिमअली 'साहित्यालकार'

शान्तिदूत

अ म र बा णू

बापूका जन्म, परिचय और वा

भारतने उस ऋषि को पाकर आजादी का दीप जलाया ।

दुनिया ने इस विश्ववन्धु का अमर सन्देश पाया ॥

— ❀ —

धन्य है वह देश जिसमें जन्म लेकर महात्मा गान्धी ससार के महान् उपकारी सिद्ध हुए । उनका जन्म ता० २ अक्टूबर सन् १८६९ ई० में काठियावाड़ के इलाके पोरबन्दर छोटी स्टेट में हुआ था । उनका बाल्यकाल का नाम केवल 'मोहन' था जो प्राइमरी स्कूल में मोहनदास के नामसे लिखा गया था । आपका कुटुम्ब तीन पीढ़ी से काठियावाड़ की रियासतोंमें प्रवान पदों पर अथवा प्रवान मंत्री के स्थानों पर रहा है । इसलिये इस कुटुम्ब का प्रभाव गुजराती बनिया होते हुए भी अधिक था । आपके दादा भी पोरबन्दर स्टेट के दीवान थे जो कि राजभक्ति में विशेष अग्रसर रहते थे । आपके पिता काया गान्धी अथवा करम चन्द गान्धी राजकोट स्टेट के दीवान थे और उनकी चार पत्नियाँ थी । इनकी माँ का नाम पुतली बाई था और यह सबसे छोटे लड़के थे, इनके भाई बहन आदि भी थे । आपकी माँ सनातन विचार की पूजा-पाठ, नेम-धर्म, व्रत आदि धार्मिक कार्यों में मलग्न रहती थी. जिसका प्रभाव हमारे चरित्र नायक मोहनदास पर भी पड़ा । ७ साल के पञ्चात् सन् १८७६ ई० में आपको प्राइमरी स्कूल में भरती कराया और धार्मिक शिक्षा का विशेष प्रवन्ध किया गया । मुझिल से अभी आप १३ साल के हुए थे कि प्राचीन स्त्री के अनुसार आपका विवाह सन् १८८३ ई० में योग्य वनसम्पन्न कुटुम्ब की कस्तूरबा से कर दिया गया । किन्तु आपके शिक्षण में कोई अन्तर न आया और आप काठियावाड़ राज हाई स्कूलमें पढ़ने लगे । सन् १८८५ ई० में आपके पिता

७६०

का देहान्त हो गया परन्तु धर्मपरायणा विधवा माँ ने शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व लेकर १८८७ ई० में १७ साल की अवस्था में इनसे मैट्रिकुलेशन पास कराया और उसी साल ये भावनगर साँवलादास कालेज में भरती हो गये। आपको खेलकूद और शारीरिक शिक्षण आदिसे इतना प्रेम नहीं था जितना पढ़ने लिखने और ससार के इतिहास, भूगोल और महान् पुरुषों के जीवन चरित्र आदि से था। आप पाठशाला में सबसे जल्दी पहुँचते और छट्टी होने पर सीधे माँ के चरणों में नमन करते थे। किन्तु उक्त कालेज में आपको कई कठिनाइयाँ आईं जिससे चिन्तित हो गये परन्तु इनके मित्रों और चतुर माँ ने सोच विचार करके ४ सेप्टेम्बर १८८८ ई० में वैरिस्टरी पढ़ने के लिये इन्हें लंदन भेज दिया। आप अपनी पूज्य माँ की खास शिक्षाओं को नोट करके विलासी वायुमंडल में पहुँचकर विद्याध्ययन करने लगे।

विवाह के ५ वर्ष बाद इसी साल आपके पुत्ररत्न का जन्म हुआ। इंग्लैण्ड में आपने क्या किया, किससे मिले और किस तरह जीवन व्यतीत किया यह आपने खुद विस्तार के साथ आत्मकथा में लिखा है। कई कठिनाइयाँ थी। निरामिष भोजन आदि असंभव थे किन्तु हमारे मोहनदास करम चंद गान्धी ने मातृभक्ति के आदेशों का अक्षर-अक्षर पालन करके शराब, मासभक्षण और परत्रिया गमन आदि से स्वरक्षा की। पहिले लंदन की मैट्रिक परीक्षा पास की और अत्यधिक परिश्रम करके कानून का अध्ययन किया, साथ ही लैटिन और फ्रान्सीसी परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण की। अंग्रेज मित्रों की प्रेरणा से नाच और सितार बजाने की कला में भी आप अग्रसर रहे। आपको मिमेज वेसेन्ट और मेडम ब्लाडस्की से परिचय करने के पश्चात् ईसाई धर्मका विशेष आकर्षण हुआ। प्रभु ईसा का वह जैतून पहाड़ी पर दिया गया भाषण आपको विशेष रुचिकर था, जिसमें दुराई का बदला भलाई से देने का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है। इसी के प्रतिरोध में हिन्दू दर्शन और आध्यात्मिक पुस्तकों, ग्रन्थों का मनन किया। केवल ६ मास के परिश्रम के पश्चात् आप जून १८९१ ई० में वैरिस्टरी पास करके केवल २ दिनों के पश्चात् भारत को चल दिये। समुद्री जहाज से आप ७ जुलाई १८९१ ई० में अपनी जन्मभूमि की सेवा में उपस्थित हुए। मन् १८९२ ई० में आपने राजकोट में वैरिस्टरी प्रारम्भ कर दी, परन्तु रियासती

पड्यंत्रों के मुकद्दमों से आपको शान्ति न मिली इसलिये आपने वस्वर्ड में वैरिटररी गृह की ।

पोरबन्दर के शेख अब्दुल्ला की एक व्यापारिक ब्राञ्च दक्षिण अफ्रीकामें थी और वहा के न्यायालय में उसका मुकद्दमा था; उसने मिस्टर मोहनदास करमचंद गान्धी को अपना वकील बनाकर अप्रैल १८९३ ई० में दक्षिण अफ्रीका भेजा । यह मुकद्दमा सबसे पहिला था । आपको यहा बहुत ही अच्छा मालूम हुआ । यहा के अंग्रेज भारतीयों के साथ पशुवत् व्यवहार करते थे, आप जब नैटाल की कचहरी में प्रवेग करने लगे तो डरविन के मजिस्ट्रेट ने पगडी बान्धने पर रोक दिया इसपर आप बहिष्कार करके चले आये, इसी भाँति एक दिन आप प्रेटोरिया रेलमें फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के जा रहे थे कि आपको “काला आदमी” कहकर फर्स्ट क्लास में बैठने से रोका गया । इस अपमान से आपमें देशभक्ति का वह बीज पडा जो कि भारत के कल्याणार्थ सफल होकर आजादी का वृक्ष फल देने लगा ।

जब आप घोडा गाडी पर बैठते थे तो कोचवान के पास बैठना पडता था । यह देखकर आपने एक अर्जी तैयार की जिसमें १० हजार भारतीयों के दस्तखत थे । इसको नैटाल कौन्सिल में पेग किया और लार्ड डर्वन मिनिस्टर के पास एक परिचयपत्र भी भेजा । अफ्रीकन अधिकारियों में हलचल मच गई और आपने वहा स्थायी रहकर सेवा करने का बीडा उठा लिया । सारे व्यापारी महात्मा गान्धी को वहाँ रहने के लिए विवश कर रहे थे, सबने आपको अपना वकील मानकर मुकद्दमों की फीस के रूप में आर्थिक सहायता देनेका निश्चय किया । आपने मई १८९४ ई० में नैटाल काँग्रेस स्थापित की, जिसने हिन्दुस्तानियों के हकूक आदि की रक्षा ठोस की जा सके । आप ढाई वर्षतक रहकर ६ मास के लिए भारत आये । भारत में आपने अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों का दयनीय चित्र खींचकर अलख जगाया । २८ नवम्बर १८९६ ई० को आप फिर नैटाल चले गये और वहा के भारतीयों के नेता हो गये । सरकार ने आपसे जोअर युद्धके लिये १० अक्टूबर १८९९ ई० में यथेष्ट सहायता प्राप्त की । इसी तरह अप्रैल १९०६ में आपने जहलू विद्रोह में सरकार को परिपूर्ण सहायता दी और दिलवाई । डरविन के निकट एक शिवाकेन्द्र और आश्रम स्थापित किया । सन्

१९०१ ई० में भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए और अपनी आवाज उठाकर फिर वापिस चले गये। पहली जनवरी १९०३ ई० में अन्दुल्ला वाले मुकद्दमे में प्रिटोरिया में सफलता प्राप्त हुई। प्रिटोरिया के ईसाई पादरियो ने आपको ईसाई बनाने का प्रबन्ध किया किन्तु वह निराश हो गये। आपको प्रयत्नों में बड़ी कठिनाइयों के पश्चात् ब्रिटिश सरकार झुक गई और आपको अप्रैल १९०३ ई० में सुप्रीम कोर्ट बना दिया। सन् १९०४ ई० में ब्रिटिश इंडियन असोसियेशन की ट्रान्सवाल में स्थापना की और वही से हिन्दी, तामिल, गुजराती, अंग्रेजी में “इंडियन ओपिनियन” अखबार निकलवाया। १९०६ को ब्रह्मचर्य जीवन की प्रतिज्ञाएँ हुई। सन् १९०६ ई० के सितम्बर में अंग्रेज सरकार अफ्रीका में एक नया कानून हिन्दुस्तानियों के सीमित बन्धनों का स्वीकृत किया था। जिसका विरोध गान्धीजी ने तीन हजार साथियों के साथ किया जोहान्सबर्ग में ११ सेप्टेम्बर १९०६ ई० को विरोधी सभाएँ हुई। इस काले कानून के विरुद्ध श्री अली सा० आदि का प्रतिनिधि मंडल गान्धीजी की सरक्षणता में २० अक्टूबर १९०६ में लदन गया। परन्तु मदान्व गौराङ्गों ने कुछ भी ध्यान न दिया। आपने फौरन सत्याग्रह का विगुल बजा दिया। १ जुलाई १९०७ ई० को इस काले कानून के विरोध में वैरिस्टरी का त्याग करके निर्भीक सेवा कार्य में जुट गये। गान्धीजी को ४८ घंटे के भीतर ट्रान्सवाल छोड़ने का सरकारी आदेश मिला। किन्तु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सन् १९०८ ई० में आपको दो मास की सजा मिली। जोहान्सबर्ग के जेलखाने में स्थानान्तर किये गये। जनरल स्मट्स के साथ समझौता तोड़ दिया जिससे आपने पुनः सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इसवार फिर दो मास की सख्त सजा दी गई और उन्हें कैदी की पोशाक में पैदल प्रोटोरिया जेल पहुँचाया गया। ८ फरवरी १९०८ ई० को समझौते के विरोध में आप पर आक्रमण भी हुआ। जून सन् १९०९ ई० में फिर इंग्लैण्ड गये और वहाँ अपनी आवाज पहुँचाकर नवम्बर में आगये तथा हिन्द स्वराज्य का प्रणयन शुरू कर दिया और पहली बार टाल्सटाय को पत्र लिखा। सन् १९१० ई० में जोहान्सबर्ग में टाल्सटाय फार्म की स्थापना कराई। आपकी ही अध्यक्षता में नैटाल के मजदूरों ने बहुत बड़ी हड़ताल की। इसमें सरकार और भारतीयों से समझौता कराने केपटाउन गये। समझौते की शर्तें तय हो गईं, सरकार ने अगले वर्ष काला

कानून उठाने का वचन दिया । इसी साल सन् १९१२ ई० में आपने यूरोपियन वेपभूषा का सदैव के लिये परित्याग कर दिया । सन् १९१३ ई० में समझौते की शर्तें पूरी न करने पर सत्याग्रह आरम्भ किया । आन्दोलन ने सामूहिक सत्याग्रह का रूप धारण किया । कस्तूरबा गान्धी को भी सजा हुई । आपको फाउन्टेन की जेल में रखा गया । वहाँ सभी सत्याग्रही कैदियों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया । पहली बार आपने अपने आश्रम में आश्रमवासियों के आचरणसे क्षुब्ध होकर उपवास रखा । सन् १९१४ ई० में फिर आश्रमवासियों के निमित्त १४ दिन का उपवास रखा । सरकारने आपकी शर्तें मान ली और आपको सफलता मिली । इसी वर्ष आप फिर भारत आये और इंग्लैण्ड भी गये, उस समय महान् युद्ध के बादल चहुँ ओर मँडरा रहे थे । जनवरी १९१५ ई० में भारत आगमन पर स्वर्गीय कबीन्द्र रवीन्द्र ने पत्र लिखकर आपको “महात्मा जी” की उपाधि में सम्बोधित किया । २५ मई १९१५ में आपने अहमदाबाद में सावरमती आश्रम की स्थापना की ।

सन् १९१६ ई० में आपने देशव्यापी दौरा किया; वर्मा भी गये और लखनऊ कांग्रेसमें प० मोतीलाल नेहरू से भेंट की । मजदूरो के मुद्धारो का विशेष प्रयत्न किया । आप सन् १९१७ ई० में विहार गये । वहाँ डा० राजेन्द्र प्रसाद से भेंट करके चम्पारन आन्दोलन प्रारम्भ कराया । सन् १९१८ ई० में दिल्ली गये और लार्ड चेम्सफोर्ड से मिले । महायुद्ध सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करके रगरूट भरती कराये । फरवरी में मजदूरो की माग की पूर्ति के लिये तीन दिन का उपवास किया । सन् १९१९ ई० बड़ी सुविख्यात है । एक तो मान्देगू चेम्सफोर्ड की सुधार आदि की घोषणा और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर महात्माजी का अटल प्रभाव का होना । कांग्रेस का उद्देश्य अब पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का था । मौलाना मुहम्मद अली और शीकत अली आदि मुस्लिम लीडर आपके साथ कन्वे से कन्वा मिलाकर चल रहे थे । २४ नवम्बर १९१९ को आपने दिल्ली में खिलाफत कान्फेन्स की अध्यक्षता करके खिलाफत आन्दोलन में पूरा हिन्दू-महयोग भर दिया । रीलेट एक्ट बना, उसके विरुद्ध अप्रैल में हडताल हुई और अमृतसर में जलियान वाला बाग का वह हत्याकाण्ड हुआ, जिसमें बेकसूर दीन हीन, अनाथ बूढ़े, बच्चे, अबलाएँ पेट के बल रेंगाये गये और नन्हें-नन्हें बच्चे गोदियों और झूलों पर से झूलते हुए गोली के शिकार हुए । यह आततायी आक्रमण जनरल डायर और लार्ड चेम्सफोर्ड मान्देगू के शासन में हुआ ।

देशमें इस हत्याकाण्ड से घाय-वाँय करके आग लग गई। महात्माजी को इसीलिये पंजाब जाने से रोका गया। असहयोग आन्दोलन का जन्म हुआ, देशभर में हड़तालें हुईं। कलकत्ता कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव महात्माजी की प्रेरणा से ही पास किया। सितम्बर १९१६ ई० में अहमदाबाद से 'नवजीवन' गुजराती और अक्टूबर से 'यंग इंडिया' अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रों का सम्पादन शुरू किया। देश में हड़तालें हुईं और रेलवे में झगड़े-फिसाद, मार काट भी हुई इसलिये महात्मा जीने ३ दिन का उपवास भी रखा और देशको शान्त रहने तथा कार्य करने का उपदेश दिया। सारे देशमें तिलक के वाद आपका स्थान उच्च हो गया।

सन् १९२० ई० के अगस्त में कलकत्ता कांग्रेस से असहयोग आन्दोलन पास होकर इतना देशव्यापी हुआ जिसमें लगभग ३० हजार आदमी जेल गये। उधर दक्षिण में मोपला मुस्लिम विद्रोह भड़क उठा। गान्धीजीने चर्खा और खदर की आवाज बुलन्द की और कांग्रेस में स्वरो को अनिवार्य कर दिया। विदेशी चीजों का बहिष्कार, शराब पीने का विरोध भी किया गया। नवम्बर में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई और दिसम्बर में नागपुर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। ज्योही हटर कमेटी की रिपोर्ट महात्माजीने देखी उनकी आँखें खुल गईं। जुलाई १९२१ ई० में विदेशी बहिष्कार का आन्दोलन देशव्यापी हुआ। प्रिन्स आफ वेल्सके भारत आगमन पर असहयोग और बहिष्कार स्वरूप आन्दोलन से देश भड़क उठा। दम्बर्ड में विद्रोह हो गया हरिपुरा में कत्ल और अग्निकाण्ड हुए, जिससे महात्मा जी को नवम्बर में ४ दिन का अनगन व्रत रखने को विवश होना पड़ा। महात्मा गान्धी ने असहयोग को रोक दिया किन्तु १९२२ ई० में हरदुई में फरवरी में गिरफ्तार कर लिये गये, आप को ६ वर्ष की सजा अहमदाबाद कोर्ट ने देकर पूना के पास वेजवाडा जेल भेज दिया गया। हजारों आदमी जेल गये। चौराचोरी काण्ड के कारण फिर आपको असहयोग स्थगित करना पड़ा। अपने एक मित्र की पुत्री का अनुचित प्रेम सम्बन्ध का हठ देखकर आपको उपवास करना पड़ा। इसीसाल कुछ पूजोपतियों ने कांग्रेस कार्य के लिये अपनी तिजोरिया भी खोल दी। मेठ जमनालाल बजाज ने वर्धा से एक लाख रुपया उन वकीलों की सहायता के लिये दिया जिन्होंने अपनी वकालत कांग्रेस के लिये छोड़ दी थी। हजारों विद्यार्थी कालेज आदिसे अलग हो गये। देशभर में कांग्रेस

का ठोस नियमन प्रचार हो गया। हर एक के हृदय में गुलामी का कलंक खटकने लगा।

जनवरी १९२४ ई० में आप को जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि आपकी आत का आपरेशन हुआ था। आप बैकोम, वावनकोर गये जहाँ हरिजन कार्य सम्पन्न किया। वेलगाव कांग्रेस के अध्यक्ष होकर कौंसिल प्रस्ताव पास हुआ। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली में २१ दिन का उपवास किया। २४ नवम्बर को सावरवती आश्रम में आश्रमवासियों की करतूत पर ७ दिन का फिर उपवास किया। सन् १९२५ में अखिल भारतीय चर्खा सघ की स्थापना की, सन् १९२७-१९२८ ई० में मायमन कमिशन का भारत भरने वहिष्कार किया। मद्रास में नीला की मूर्ति हटाने के लिए और १२-२-२८ ई० को वारडोली गुजरात में सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा गया। सन् २९ ई० में लार्ड डविनने गोलमेज कान्फेन्स की घोषणा की, आपने विरोध किया। आपको विदेशी वस्त्र की होली जलवाने पर जुर्माना भी हुआ। सन् १९३० ई० में सत्याग्रह सचालन के निये कांग्रेस के अधिनायक नियुक्त होकर १२ मार्च को दडी यात्रा पैदल चल करके एक जोश भर दिया। २०० मील की यात्रा ७६ स्वयंसेवकों के साथ समुद्र के किनारे की। अनेक स्थानों पर गोलिना चली। वगाल फरमान फिर जारी हुआ। असहयोग आन्दोलन और विदेशी वहिष्कार का गांवों में घर-घर प्रचार हुआ। ५ मई ३० को दडी नमक वानून तोड़ने के अपराध में आप गिरफ्तार कर लिये गये और यरवदा जेल भेज दिये गये। मार्च २१ ई० में सिरसी कर्नाटक में लगान में छूटके लिये सत्याग्रह किया। ४ जनवरी ३१ को बम्बई में गिरफ्तार हो फिर यरवदा जेल भेज दिये गये। वहाँ ८ मई १९३३ को छोड़े गये। ३१ दिसम्बर ३१ ई० को देशव्यापी आन्दोलन हुआ, एक लाख व्यक्तियों ने एक माल तक जेलों को भर दिया, जगह-जगह हड़तालें, खूनपचूर हुए। अप्रैल में चटगांव के सरकारी अस्पताल पर हमला किया गया, मई में बिद्रोह बढ़ गये। सबसे भयानक हत्याकाण्ड थोलापुर का था। लार्ड डविन से समझौता हो गया। ३१ मार्च को कराची में कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें महात्माजी दूसरी गोलमेज कान्फेन्स के भारत भर में प्रमुख प्रतिनिधि चुने गये। जनवरी में सभी राजनैतिक कैदी मुक्त हो चुके थे। डेमी वर्ष भतर्गमिह को फामी दो गई जिससे देगमे अग्रान्ति फैल गई। आपने हिन्दू मुस्लिम एकता का नारा लगाया, किन्तु कानपुर में साम्प्रदायिक

झगड़े हो गये । इसी समय सरहद के अब्दुलगफ्फार खाँ गान्धी का लाल कुर्तीदल सामने आया और यू० पी० के किसानों में आन्दोलन बढ़ गया । फिर भी महात्मा जी लार्ड वेलिंगटन द्वारा शान्ति और समझौते पर बढते रहे । लार्ड इरविन चले गये थे ।

गोलमेज कान्फ्रेंस

ब्रिटिश सरकारके निमंत्रण और प्रेरणा पर कई भारतीय नेता लंदन गये, उनमें महात्मा गान्धी भी गये । सन् १९३० ई० में कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना, मालवीयजी, सरोजिनी नायडू और ग़ली वन्धु मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली आदि गये । स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अलीने खिलाफत और कांग्रेस दोनों का प्रतिनिधित्व किया । नवाब सी० भोपाल भी गान्धीजी के साथ ही गए थे और उस समय की भक्ति पर बड़े मुविस्यात हुए थे । हा, तो मौलाना मुहम्मद अलीने खुले शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्रता की गर्जना करते हुए घोषित किया था कि या तो मैं स्वराज्य की चाबी लेकर के जाऊँगा अथवा अपने प्राण यही दे जाऊँगा । अभाग्यवश ब्रिटिश सरकार से कोई निर्णय न हुआ और भारतकी आजादी पर उसका लाडला सपूत मुहम्मद अली कुरवान हो गया । इस तरह गोलमेज परिषद पर मुस्लिम नेता का बलिदान अमर हो गया । महात्मा जी वापिस आ गये । ४ जनवरी ३१ ई० को महात्माजी बम्बई ही में गिरफ्तार कर लिये गये और यरवदा जेलमें नजरबंद कर दिये गये । ८ मई ३३ को रिहाई हुई । सन् १९३२ ई० में कांग्रेस गैरकानूनी कर दी गई । अगस्त १९३२ ई० में कम्यूनल अवार्ड प्रकाशित हुआ । आपने अछूतों को हिन्दुओं में ही मिलाने के लिए अनगन उपवास का व्रत यरवदा जेलमें प्रारंभ किया जिससे अछूत सीटों का मिश्रण भी पूना-पैक्ट के रूपमें सशोबित होकर स्वीकृत हो गया । सन् १९३३ ई० की ३१ जुलाई को यरवदा जेल में नजरबंदी हुई और ४ अगस्त को रिहाई हो गई । ४ अगस्त को फिर एक साल की पूनामें सजा हुई और २३ अगस्तको हरिजनो के मुबारक २१ दिनका उपवास करने के कारण शीघ्र रिहाई हो गई । ११ फरवरी १९३३ ई० में "हरिजन" अखबार का सप्ताहिक सस्करण अहमदाबाद से शुरू हुआ । आपने जुलाई में फिर सत्याग्रह विघटन किया और हरिजन उद्धार के लिये देशव्यापी दौरा किया । एक और उपवास आपने किया । इसी साल

काँग्रेस से उत्तरदायित्व लेकर आपने वाइसराय से समझौता करना चाहा किन्तु वाइसरायने इन्कार कर दिया ।

अनशन पर श्रद्धा

सन् ३३ ई० ही में यरवदा जेल से छूटने के पश्चात् सेप्टेम्बर में श्री० ए० टी० हिंगोरानी के एक प्रश्न के उत्तर में महात्माजी ने अनशन और मृत्यु पर एक उपदेश देकर कहा कि “इस तरह मैं कभी नहीं मर सकता, मुझे वीर गति पसंद है जो कि फांसी या गोली लगनेसे ही प्राप्त होती है और ईश्वरने चाहा तो मैं इसी तरह मरूंगा । (यह घोषणा उनकी सत्य हुई) सन् ३४ ई० में केवल हरिजन कार्य आपका प्रमुख रहा । १४ दिसम्बर को अखिल भारत ग्राम उद्योग सच की स्थापना कराई । हरिजनों के लिये ७ दिन का वर्धा में अनशन किया । अक्टूबर में वम्बई काँग्रेस अधिवेशन में आपने काँग्रेस से नियमानुकूल अलग होने का फैसला किया । पूना में महात्मा जी की ट्रेन उलटने की असफल चेष्टा हो गई । कुछ लोगों की धारणा में मुभाप वापू की अव्यक्तता के प्रति संकेत है । ३० अप्रैल १९३६ ई० में वर्धा में ही निवाम स्थान निश्चित किया और सेवाग्राम का स्थान आश्रम के रूप में सुविख्यात किया । अक्टूबर में महात्माजी कलकत्ता आकर बीमार हो गये परन्तु वगाल के राजनैतिक कैदियों को मुक्ति दिलाने में सफल हुए । विद्या-मंदिर और वर्धा शिक्षा सम्मेलन आदि को प्रोत्साहन मिला । सन् १९३६ ई० में रियासत राजकोट में शासन सुधार सम्बन्धी व्रत रखा । दूसरे महायुद्ध की घोषणा के समय सन् १९४० ई० में वाइसराय से कई मुलाकातों की । ३० दिसम्बर ४१ ई० को आप कांग्रेस के नेतृत्व में मुक्त हो गये ।

सन् ४२ ई० की क्रान्ति

देशकी विकट समस्या देख-सुनकर आपको कांग्रेस नेतृत्व सुशोभित करना पड़ा । क्रिप्स योजना अस्वीकृत कर देनी पड़ी । वर्धा में कार्यसमिति ने “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पास किया । सरकारने चुनौती का प्रवन्ध किया । ८ अगस्त को कांग्रेसने वम्बई में “भारत छोड़ो” पास किया और ६ अगस्त को सभी नेता और कार्यकर्ता

गिरफ्तार कर लिये गये । देश भरमें एक क्रान्ति पैदा हो गई । कई जगह सरकारी कचहरी थाने, रेलवे खजाने लूटे गये, इमारते और पदाधिकारी जलाये गये । दंगे-फिसादों का तूफान उठ बैठा । उधर यूरोप में लडाई और इधर भारतकी क्रान्ति ने एक आश्चर्य कर दिखाया । १८५७ के बाद यह दूसरा गदर विद्रोह नहीं, सच्ची आजादी की राष्ट्रीय क्रान्ति थी ।

महात्माजी गिरफ्तार करके पूना के आगाखाँ महल में नजरबंद कर दिये गये । ६ मई १८५८ ई० को बीमारी के कारण रिहा किये गये । १० फरवरी ४३ ई० को आगाखाँ महल में आपने महान् अनगन किया जिससे ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव हिल गई, क्योंकि भारतीय सरकार ने "तोड-फोड ४२" का दोष कांग्रेसपर क्षेपा था । २२ फरवरी को आगाखाँ महल ही में नजरबंदी काल में आपकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा का देहान्त हो गया । सारे देश में प्रतिशोध, रोष और शोक की मात्राएँ दौड गई । जगह-जगह उनकी स्मृति स्वरूप काँग्रेसने स्तंभ, लायब्रेरी, सड़को और मुहल्लों के नाम रखे और एक निधिसे कस्तूरबा-आश्रम स्थापित किया गया जिनमें कई वहने सेवा करने की ट्रेनिङ्ग ले कार्य कर रही हैं । आप बीमारी के कारण रिहा कर दिये गये । फिर आपने हिन्दू मुस्लिम समझौते की प्रेरणा से कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना से बम्बई में भेट की किन्तु उसमें भी सफलता न मिली । सन् १८५५ ई० में नेताओं की रिहाई हो गई । लार्ड वेविलने समझौते के प्रयत्न किये । सन् ४६ ई० में कलकत्ता में फिसाद हो गया, इसलिये महात्माजी नोआखाली में पैदल घूमे । सन् १८५६ ई० में कैप्टन मिशन की घोषणा और दिल्लीमें सरकार द्वारा राजनैतिक पार्टियोंका सम्मेलन हुआ । चूँकि ब्रिटिश साम्राज्यके प्रधान मंत्री मि० एटलीने भारतके भाग्यका निर्णय कर दिया था इसलिये २२ जनवरी ४७ ई० को विधान का पौधा लगा और २ सितम्बर को पहली हिन्दू-मुस्लिमों की संयुक्त राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई । आपने साम्प्रदायिक झगड़ों को मिटाने के लिये कलकत्ता, नोआखाली और बिहार में दौरा किया । कलकत्तामें ५ सितम्बर को महात्माजीने अनगन करके वहाँ शान्ति पैदा की थी । २० फरवरी ४७ ई० को मि० एटली की घोषणा के अनुसार हिन्दुस्तान पहले जून ४८ ई० में स्वतन्त्र हुआ और फिर १५ अगस्त ४७ ई० को विभाजन कर पाकिस्तान बना दिया गया । लार्ड माउन्टबेट्टिन ने २६ मार्च को ही

निमंत्रण दे दिया था । और १३ मार्च को बहुत बड़ी अपील महात्मा जी तथा मुस्लिम लीग के कायदे आजम जिन्ना ने शान्ति की निकाली थी ।

जुलाई ४७ ई० में महात्माजी कश्मीर गये, वहाँ शान्ति का मार्ग बतलाया और १५ अगस्त को अंग्रेज हट गये, देश स्वतन्त्र हो गया परन्तु इस स्वतन्त्रताकी खुशी में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान सरकारों ने जनता की मुख शान्ति नहीं प्राप्त की । २७ अक्टूबर को एशियाई सम्मेलन हुआ । इवर साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों ने अग्निमें घी डालकर देश को घायं घायं कर के भस्म करना गुरु कर दिया । काँग्रेस शासन को हिन्दू राज्य और पाकिस्तान को मुस्लिम राज्य समझनेवालों ने लूटपाट, आग लगाना, स्त्रियोंको पकड़ना तथा निरपराध बच्चे बूढ़ोंका निर्ममता से बध करना शुरू कर दिया । मानवता का रूप पशुता ने ले लिया । गाँव के गाँव उजाट हो गये, हजारों धनी निर्धनी हो गये । अमीर फकीर बन गये और गुन्डागिरी का वायुमंडल छा गया । अभागे सन् १९४८ ई० में महात्मा जी को दिल्ली के सैकंडो मुस्लिमों के घरों की अग्नि, उनकी लागो, उनकी मसजिदो, उनकी औरतों का वह वीभत्स काण्ड न देखा गया तभी तो उनको अनशन का अंतिम अस्त्र लेना पडा । १२ जनवरी से १८ जनवरी तक उन्होंने “मुस्लिम भी भाई हैं और मनुष्य हैं” के हितार्थ उपवास किया । परन्तु महारथियों ने अपना सर्वस्व अर्पण करने का प्रणकरके उनको सेवाएँ अर्पित कर दी थी । ज्योंही महात्माजीने व्रत तोडा और अपनी ७ शर्तें मुस्लिम-प्रेम की पेश की कि मस्जिदों की वापिसी व रक्षा, स्वाजा सा० का मजार, भागे मुस्लिमों के घर और जायदाद वापिस करो तथा उनको भाई ममझकर मनुष्य समझो । किन्तु साम्प्रदायिक सत्ता की भूखी सत्स्थाके एक मदनलाल ने ता० २० जनवरी को दिल्लीकी प्रार्थना सभा में उनपर वम फेंका, परन्तु वह महापुरुष बाल-बाल बच गये । किन्तु ३० जनवरी को ठीक ५ बजे प्रार्थना सभामें नायूराम विनायक गोडसे की पिस्तौल की ३ गोलियों से महात्मा जी का यह नश्वर शरीर उनकी वीरगति की प्रतिज्ञा या घोषणा को सार्यक करते हुए निर्जीव हो गया । दूसरे दिन उसी बिडला भवन से उनका मृत्यु शव एक जुलूस के साथ जमुना की रेती में चिता बनाकर चदन की १५ मन लकड़ियों में भस्म हो गया । सारा देश द्रत्ता, सारे जगत में एक हूहल्ला मच गया । अहिंसाके पुजारी की हिसासे उसी की हिन्दू

जाति के एक पशु ने हत्याकर के हिन्दू ही क्या हिन्द पर कलक का टीका लगा दिया । उनके साथी श्रीर अनन्य भक्त जो “वापू” कहकर प्यार करते थे, को देवापू कर दिया । वापू शहीद हो गये । अब उनका चलता फिरता शरीर नहीं है, परन्तु उनकी आत्मा हमें सन्मार्ग, प्रेम, सत्य, अहिंसा, विश्व मानव-भक्ति की प्रेरणाएँ दे रही है । वापू चले गये अब उनके षड्यंत्रकारियों को कुछ भी हो परन्तु वापू सचमुच एक अवतारी भगवान् थे । जवही तो ससार की सत्ताओं ने उनके शोकमें भाग लेना सौभाग्य समझा था ।

महात्मा जी के बड़े लड़के मणिलाल गान्धी अफ्रीका में व्यापार करते हैं और वहाँ राजनीति में प्रमुख भाग लेते हैं । दूसरे लड़के रामदास गान्धी नागपुर से एक अखबार निकालते हैं । और देवदास गान्धी दिल्ली से हिन्दुस्थान टाइम्स आदि पत्र निकालते हैं । यह आचार्य राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल के दामाद हैं । और श्री० हीरालालजी गान्धी, जिनका देहान्त बम्बईमें अभी जुलाई ४८ ई० को हुआ है ।

माता कस्तूरबा

यद्यपि वीराङ्गना दुर्गावती और लक्ष्मीबाईकी तरह कस्तूरबाने तलवार नहीं उठायी, अहल्याबाईकी तरह सिंहासनपर बैठकर राज-कार्य नहीं चलाया, फिर भी उनमें अपार शौर्य और साहस था और वे गुण विद्यमान थे, जो गाँधीजी-जैसे नर-रत्नकी धर्मपत्नीके लिये आवश्यक थे । वे राष्ट्र की सच्ची सेविका थी, घरतीके टुकड़ोपर नहीं, देशके मानव-मात्रके हृदयोपर उनका राज्य था । उनकी सत्ता महल और झोपडीपर समानरूपसे थी ।

उन्नीसवीं सदीका अन्तिम चरण गुलामी और विदेशी शासनकी बेड़ीसे जकड़ा हुआ था । भारतवर्षके लिये यह महान् सकटका समय था । भारतीयोंको पराधीन बनाये रखनेकी बड़ी-से-बड़ी चाल चली जा रही थी । इसी समय भारतके भाग्य-नागनमें कुछ दिव्य नक्षत्र उदय हुए, पुण्यसलिला भागीरथीके तटपर तीर्थ-राज प्रयागमें हिंदूधर्मके भूषण महात्मा मालवीयजीका जन्म हुआ । स्वाधीनता की स्वच्छ ज्योत्स्ना अँगड़ाई लेने लगी । सयोगकी बात है, इसी परिस्थितिमें गाँधीजी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबाबाईने पोरबन्दरमें एक ही समय दो-चार मास आगे-पीछे सन् १८६९ ई० में जन्म लिया । दोनोंके पिता एक दूसरेके

घनिष्ठ मित्र थे । कस्तूरवाईके पिता गोकुलदास मकनजी एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और माताका नाम वृजकुंवरि था । 'बड़े वापकी बड़ी बेटी' होनेसे उनका लालन-पालन बहुत अच्छी तरह हुआ । कस्तूरवाईके माता-पिता कट्टर वैष्णव थे और धार्मिक विचारोंमें उनकी दृढ़ आस्था थी । तेरह सालकी ही अवस्थामें कस्तूरवाईका विवाह गांधीजीसे कर दिया गया । गृहस्थाश्रम-प्रवेश सरस और सुखपूर्ण था । यद्यपि गांधीजी पत्नीके प्रति कुछ कड़े थे, फिर भी दाम्पत्य-जीवनकी म्निग्धता और मार्दवसे दोनोंके दिन सानन्द बीत गये । कस्तूरवाईका चरित्र इतना विगल और गौरवपूर्ण था कि महात्मा गांधीका एकपत्नीव्रत अक्षुण्ण रहा । अठारह सालकी अवस्थामें ही कस्तूरवाईको माता बननेका सौभाग्य मिला ।

गांधीजीकी जीवन-यात्रा कस्तूरवाईके साथ आरम्भ हुई । गांधीजी को यही सनक लगी रहती थी कि उनकी पत्नी आदर्श पत्नी कहलाये । बाल्यावस्थामें कस्तूरवाईको पर्याप्त शिक्षण नहीं मिला था । गांधीजीकी प्रेरणासे उन्होंने गुजराती भाषाका थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया । गांधीजी पातिव्रत्य धर्म-पालन पर बहुत जोर देते थे । उनकी स्वाभाविक इच्छा थी कि पत्नी उनके कठोर नियन्त्रणमें रहे । विवाह होनेके कई साल बादतक गांधीजी हाईस्कूलमें पढ़ते थे, परन्तु पत्नीके साथ घरपर रहकर सुखपूर्वक गृहस्थ-जीवन बितानेमें उन्हें किसी अट्ठचनका सामना नहीं करना पड़ा । गांधीजीको वैरिस्टरीका प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके लिये विलायत जाना पड़ा । इस अवकाशमें कस्तूरवाईको सयम, नियमन और सहिष्णुताका अच्छा अवसर मिल गया । पतिकी दक्षिण अफ्रीका-यात्रामें तो उन्हें साथ जाना पड़ा । वे गांधीजीने उनकी योजनाओंमें सहमत हो जाया करती और विदेशमें उन्होंने आदर्श हिंदू-महिलाकी तरह पतिके चरण-चिह्नोका अनुगमन किया । कस्तूरवाईको गृहस्थ-जीवनका आनन्द और सुख अफ्रीकामें ही मिल सका । तपोमय जीवन-यज्ञमें स्वार्थोंकी आहुति कर पतिके सुख-दुःखमें हाथ बँटाना ही उनका कर्तव्य हो गया । वे एक महान् सत्याग्रहीकी जीवनमगिनी बन गयी । अफ्रीकाका जीवन उनके लिये अग्नि-परीक्षा था । गांधीजीने अपने 'सत्यके प्रयोग' ग्रन्थमें लिखा है कि 'अपने अत्याचारों और कठोर नियमोंसे जो दुःख मैंने अपनी पत्नीको दिया है, उसके लिये अपने आपको कभी क्षमा नहीं कर सकता ।' एक हिन्दूपत्नी ही ऐसे अत्याचारों को सहन कर सकती है । वा सहनशीलताकी अवतार थी । कस्तूरवामें जहाँ

स्वाभिमान था, वही कष्टसहिष्णुताकी अपरिमित शक्ति भी थी । अफ्रीकामे गाँधीजीका जीवन एक प्रयोगशाला बन गया । उन्होंने बाको कपड़े धोने, वर्तन मॉजने आदिकी भी शिक्षा दी थी । एक बार कस्तूरबा दक्षिण अफ्रीकामे असाध्य रोगसे पीड़ित थी, डाक्टरोंने मासका झोल (रसा) देनेका निश्चय किया, परन्तु बा ने अतिदृढ़तासे भगवान्‌के भरोसे अस्वीकार कर दिया । सरकार द्वारा विवाहो-की रजिस्टरी कराये जानेका कानून स्वीकृत होनेपर आशका उठ खड़ी हुई कि बहुत-से भारतीयोंका विवाह अवैध ठहरा दिया जायगा और विवाहिताएँ खेल समझी जायँगी । गोरी सरकार इस तरह भारतीयोंकी सम्पत्तिपर हाथ साफ करना चाहती थी । इसपर गाँधीजीके नेतृत्वमे आन्दोलन चलाया गया और वे कुछ सत्याग्रहियोंके साथ जेलमे बन्द कर दिये गये । पतिकी अनुगामिनी कस्तूरबाने वहाँकी महिलाओंमे धूम-धूमकर सत्याग्रहका शङ्ख फूँका और स्मट्सकी सरकारने उन्हें भी जेलमे बंद करनेमे ही अपनी सुरक्षा समझी । इस अग्निपरीक्षामे गाँधी-दम्पति सफल हुए । सत्याग्रहके सेनानी और उसकी पत्नीकी यह एक असाधारण विजय थी । जीवनका एक अध्याय अफ्रीकामे ही पूरा हो गया ।

सात्विकता और सादगी बा के जीवनकी बहुत बड़ी निधि थी । गाँधीजीके भारत लौटनेपर बा को विकट-से-विकट और सघर्षपूर्ण परिस्थितियोंका सामना करना पड़ा । गाँधीजीने चम्पारन-सत्याग्रहके समय देहातके किसानोंको धैर्य देने और देहातोंकी सफाई आदिकी व्यवस्था करनेका काम बा को दिया । श्रीमती कस्तूरबाने घर-घर जाकर चम्पारनके दीन-हीन और निर्धनताके कारण मलिन रहनेवाली स्त्रियोंको सफाईसे रहने तथा प्रतिदिन नहाते रहनेकी सीख दी ।

कस्तूरबा सयम और धैर्यकी सजीव प्रतिमा थी । उन्होंने अपने शिष्ट और मधुर व्यवहारमे गाँधीजीकी महत्ताके मन्दिरके कपाट खोल दिये । गाँधी-दम्पतिका जीवन अत्यन्त पवित्र और प्रेमपूर्ण था । सन् १९०६ ई० मे महात्माजीने ब्रह्मचर्य-व्रत ले लिया, इस समय बा की अवस्था पैंतीस सालकी थी । उन्होंने एक साव्वी और सती पत्नीकी तरह वासनाओंका त्याग कर गाँधीजीके लिये एक आदर्श महापुरुष बननेका मार्ग परिष्कृत कर दिया । गाँधीजीने एक स्थलपर लिखा है—“जिस दिनसे ब्रह्मचर्यका आरम्भ हुआ, हमारी स्वतन्त्रता भी आरम्भ हो गयी । मेरी पत्नी स्वामी और पतित्वके नियन्त्रणसे मुक्त हो गयी, मैं भी उस तृष्णाकी दासतासे मुक्त

वह कभी पूरा नहीं हो सकेगा ।' हिंदूधर्ममें आस्था रखनेवाली वा की इच्छानुसार उनकी अस्थियाँ प्रयागराज त्रिवेणी पहुँचायी गयी ।
 कस्तूरवा एक श्रद्धालु पत्नी और स्नेहमयी माता थी । महामना मालवीयजीने समवेदना प्रकट करते हुए कहा था—'ईश्वरको धन्यवाद है कि वे सौभाग्यवती होकर गयी, जिस पदको पानेके लिये भारतीय महिलाएँ प्रार्थना किया करती हैं ।'

बापू की अहिंसा और एकता

जुग जुग जीवित रहे अहिंसा, घर घर एकता का अभिमान ।

चिरंजीवी भारत में होवे, बापू के वह दृढ़ वरदान ॥

जिस तरह मसारमे शस्त्र शक्तिके लिये ऐटम बमका आतक छा गया है, इसी भाँति महात्मा गाँधीकी अहिंसाके आत्मसयमी शक्तिके शस्त्रने चक्र सुदर्शनकी भाँति अपना ऐतिहासिक प्रभाव विश्व पर छा दिया है । बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक इस मौलिक शक्तिको आश्चर्यकारी समझ रहे हैं । सर्वप्रथम ईसाने इस अहिंसाकी शिक्षा दी थी कि “तेरे एक गालमें कोई तमाचा मारे तो तू दूसरा गाल बतला दे”, यही नहीं उन्होंने अन्धे, लगड़े, लूले, कोडी मानवाकी भी सेवा इसी नीति पर की थी, किन्तु उनके भक्त आज उसके विरुद्ध ही हैं । जैनी और बुद्ध धर्मोंमें भी अहिंसाके प्रचारार्थ किसी चिड़टी तकको मारनेकी निंदा की गई है, और कई सिद्धान्तवादी मुह ढाँककर रखते हैं, नगे पैर चलते हैं और रातको भोजन तक नहीं करते, किन्तु पूँजीपति लोग व्याज और उधारीके नामपर हजारों गरीबोंकी जमीन, जायदाद व मवेशी लेकर उनके नन्हें २ बच्चों, बूढ़ोंको जवरन बेकारी और भूखकी ज्वालामे ढकेल देते हैं । इसी तरह पैगम्बर इस्लामने कभी किसी विरोधी या महान् आतताई दुश्मनको अपशब्द तक नहीं कहा और न उसके विरुद्ध अशुभ कामना ही की है । बल्कि (१) भाई चारा, (२) शराबका बहिष्कार, (३) व्याज खाना पाप, (४) स्त्री सम्मान, (५) दीन हीन सेवार्थ ४०वाँ भाग दान स्वरूप देना इस्लामने ससारके सामने पेश करके अपना विश्वव्यापी अहिंसक आदर्श दिया, बल्कि पैगम्बरके नवासे हज़रत इमाम हुमेनने नैतिक शिक्षाके लिये अपना बलिदान करके मुस्लिम धर्ममें शाहादतका पद सर्वश्रेष्ठ कर एक आदर्श दिया है । लेकिन आज इसी धर्म के अनन्य भक्त कई जघन्य कार्य करनेसे नहीं चूकते । परन्तु हमारे पूज्य

महात्मा गाँधीने केवल धार्मिक शक्तिके लिये ही नहीं, ऐतिहासिक उदाहरण पेश करने के लिये भारतकी आजादी इसी अहिंसाके बलपर दिला दी । जो कि सब धर्मों और सबसे महानता प्रकट करती है । वह अहिंसाके सच्चे शारीरिक और मानसिक पुजारी थे । उनके लेखों, भाषणों और वादविवादोंमें अहिंसाको एकता, सत्यता, शान्ति, प्रेम और एकाग्रताके मनोवन्धनमें प्रविष्ट किया है । वह निर्भीकता और वीरताका शस्त्र भी अहिंसा बतलाते हैं । एक बार एक ब्रिटिश को अधिक बीमार अथवा मरणामग्न देखकर उन्होंने शीघ्र उसका अन्त करा दिया था । जिसपर जैन समाजने नहीं मालूम क्या-क्या कहा था ? स्त्री जाति के शत्रुका मुंहतोड़ मुकाविला करनेकी प्रेरणा देकर कहते थे कि कायरता अहिंसा के विपरीत है । यदि कोई शेर, साप या आतताई तुमपर हमला करे तो तुम मुह न छिपाओ और उसका मुकाविला करो यही अहिंसा है । उनकी अहिंसाका अर्थ है कि किसी भी प्राणी को दुःख न दो बल्कि उसको सुख शान्ति-मन्मार्ग बतलाओ । मच्ची अहिंसा मनुष्यमें जवही उदय हो सकती है कि वह साहसी, पराक्रमी हो परन्तु उसमें आत्माभिमान और आत्मबल परिपूर्ण हो । महात्माजीकी अहिंसाकी सफलता भारतकी उस स्वतंत्रतासे है जिसको भारतने सहज ही आत्म-माधनाके प्रयोगों और आत्म-ताड़नाके बलपर प्राप्त कर ली है ।

दूसरा सबसे बड़ा हथियार उनका 'एकता' का था । सब राजनीतिक विद्वार्थी मानते हैं, कि हिन्दुस्तानमें अब एक वर्मका राज्य स्थायी नहीं रह सकता ।

हिन्दू-मुस्लिम एकता

भारतमें विदेगी सत्ताका अस्तित्व ही हिन्दू-मुस्लिम अनैक्यका परिणाम रहा । निरन्तर सम्प्रदायवादी शक्तियोंको प्रोत्साहन देनेकी नीतिने इस एकताको सदैव दूर रखा । किन्तु गाँधीजीकी दूरदर्शिता और प्रयत्नने सन् १९२१ में जिम हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यका उदाहरण दिया वह इतिहासमें बेजोड़ है । लेकिन हमारे दुर्भाग्यने फिर साम्प्रदायिकता उभड़ी और पृथक् निर्वाचनकी ब्रिटिश पद्धतिने इस समस्याको अत्यधिक उलझा दिया । साम्राज्यवादी सरकारके सत् प्रलोभन और प्रचारने इस साईको भी न भरने दिया । गाँधीजीने कितने ही प्रयत्न किये परन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियोंकी वृद्धि होती गई । अततो गत्वा धार्मिक विद्वेषकी आग फैलाकर ब्रिटिश नीतिने भारतको विभाजित कर डाला । गाँधीजीने किसी भावी आजाके

लिये इस दारुण क्लेशको भी सहा । विद्वेषकी आग दिनोदिन प्रज्वलित हुई । इसी विभीषिकामे महान् गाँधी अकेला दर-दर घूमा और भाईका खून भाईको दिखाता फिरा—इस अद्भुत कार्यने जादू सा कार्य किया । घोर अन्धकारके बीच तापसी गाँधीको प्रकाशकी रेखा दिखाई पडने लगी जिसके लिये वे दिनोदिन प्रयत्नशील होते गये । अपने जीवनकी बाजी लगाकर नोआखाली, कलकत्ता, बिहार तथा देहलीमे जो दैवी सफलता प्राप्त की उसे हिन्दू सम्प्रदायवादी फासिजम सहन न कर सका और दैवात् उस प्रकाशकी अविकसित ज्योतिको बुझाकर ही दम लिया । यह ज्योति व्यक्ति—गांधी नहीं रह गया था किन्तु वह अमर महामानवीय शक्ति बन चुकी थी, जिसकी पूजा और अर्चना यह अभाग्य देश ही नहीं वरन् सारा विश्व करेगा जिसके अभावमे आज कोने-कोने से सन्तप्त पुकारे सुनाई पड रही है ।

विश्वकी मानव क्रांति और एशियाके मुसलिम राज्य भी यह कभी सहन न कर सकेगे । महात्मा गाँधी मुगल-शासनकी प्रभाको परख चुके थे, फिर एक हजार सालकी मुसलिम हुकूमतने भारतको परिपूर्ण ही किया है, भारतीय खजाना भारतके लिये ही खर्च हुआ है । उनके भवन, मजार, महल, किले, मसजिदे और स्मृतियाँ हिन्दू समाजमे विद्वेष नहीं पैदा करती बल्कि अपने एक मिलापका वैभव बतलाती हैं । तथा आजादीकी लड़ाईमे मुसलमानोने भी जेल जाकर, अपनी जायदादे बर-वाद करके और अपनेको मिटाकर दूध-पानीकी तरह मिला कर इन्कलाब, क्रांति का बिगुल बजाया था । इसलिये हिन्दू-मुसलिम एकताकी अति आवश्यकता है । बिना एकताके कभी भी कांग्रेस या हिन्दुस्तानकी हुकूमतका भला नहीं हो सकता । और न आजादीका स्थायी प्रकाश ही रह सकता है । पाकिस्तान भी अगर ऐसा करे तो उसे भी कठिनाईका सामना करना पडेगा । महात्माजीने इसीलिये गो रक्षा और हिन्दी प्रचारको कानूनी रूप नहीं होने दिया । यदि महात्माजीकी एकताके विपरीत कदम उठाया गया तो यह खेल मिट्टीमे मिल जायेगा और महात्मा जीकी आत्मा खुद एकताके दुश्मनोको घृणा करके धिक्कारेगी और शाप देगी ।

पर उपकारी बापू

तनमन धनसे कीजिये, निसदिन पर उपकार ।
यही सार नर देह में, वाद-विवाद विसार ॥

महापुरुष कृष्णके गीता वाक्य 'सम्भवामि युगे युगे'के अनुसार प्रत्येक युगमें प्रत्येक जातिके जागरणका इतिहास कितना आश्चर्यजनक हुआ करता है । जातिके जागरणका यह इतिहास ही मानव सभ्यताका रूप धारण करता है । इस जागरणके भगलमय शुभ मुहूर्तमें जब मनुष्यका अन्तरशायी नारायण अपनी विराट् महिमाको लेकर जागृत हो उठता है, जिस समय उसका धूलिधूमिल किरीट स्वर्णभि मूर्यकी किरणोंसे उज्ज्वल होकर दिग्दिगन्तको आलोकित कर देता है; मनुष्यकी अन्तरात्माका उत्साह उल्लसित हो उठता है । और तब वह नवसृष्टिके निर्माणका अनुभव करने लगता है । यह अनुभव स्पर्श उसके लिये कितना आनन्दप्रद होता है, वही जान सकता है ।

महामानव के रूप में बापू

भारत बहुकालीन पराधीनताके कारण प्रमादग्रस्त एव जड बन गया था उसकी प्रगति पगु हो गई थी । हम अपना आत्मवल एव आत्मविश्वास खो बैठे थे । इस घोर निराशामय अन्धकारके बीच एक महामानव प्रेमकी दीप-शिरा हाथमें लेकर हमारे समक्ष आया, वह था महामानव महात्मा गांधी, तप पून कृपकाय सन्यासी एव सर्वस्व त्यागी । उसके स्पर्श मात्रसे ही भारतकी मानवात्मा पुनरुज्जीवित हो उठी । उसके प्रेमके प्रोज्वल प्रकाशमें जातिको अपने लक्ष्यका सन्धान मिला । कोपीनधारी सन्यासीके कम्बु कठसे जागरणका गण निहर्गर्जन कर उठा । उसके इस गर्जनसे अत्याचारियोंके प्राण कांप उठे, उनके रोम-रोममें भयकी निहर्त

होने लगी और वे अपने विनाशकी अन्तिम घडिया गिनने लगे । ऐसा था यह जाति का जागरण । यह जागरण केवल देहका ही नहीं आत्माका भी जागरण-काल था, तभी तो एक-एक आत्माने सारी जातिके साथ अपनी अखडताको अनुभूत करते हुए एक-एक स्फूर्तिगके रूपमें जातिको तेजोमय कर दिया ।

महान् क्रांतिकारी ऋषि के रूप में

भारतके उत्थानके अर्थ इस महान् क्रांतिकारी ऋषिने अपनी अन्तरात्माके समस्त आवेगको लेकर जातिकी पुजीभूत वेदनाका अनुभव किया । उसके कठसे प्रेमका नवमत्र उद्घोषित हुआ । वह प्रेम जो अपनी जातिके लिये आत्मदानके साथ सर्वस्व त्याग कर देनेमें अणुमात्र भी कुठाका बाध नहीं करता । वह प्रेम जो अपने को असह्य तीव्र तापमें दग्ध करके मृत्युन्जयी बना डालता है । जाति इसी प्रेमकी प्रतीक्षामें थी । सब सम्पत्तिके होते हुए भी हम इस प्रेमके अभावके कारण ही अब तक अकिंचन बने हुए थे । नवयुग के इस ऋषिने हमारी आँखोंमें अँगुली डालकर हमें बताया कि हमारी सारी दुर्बलताओंके मूलमें जो कारण काम कर रहा है वह प्रेमका अभाव है । मनुष्यसे किस प्रकार प्रेम किया जाता है यह हमने अब तक जाना ही नहीं । इस प्रेमके बिना हमारा जप तप, हमारी पूजा आराधना सब कुछ व्यर्थ सिद्ध हुई और हम अपनेको पराधीनताके पाशसे मुक्त करनेमें असमर्थ रहे । जातिको, अपने समग्र देश-वासियोंको अपने सम्पूर्ण मन प्राणसे प्यार करना सीखो । तुम्हारे जो भाई नग्न, दरिद्र, दलित और अछूत हैं, उन्हें आत्मीय समझकर गले लगाओ, देखना—सारा-दैन्य दुख, उसकी सारी दुर्बलताएँ उसी प्रकार नष्ट हो जायेगी जिस प्रकार सूर्यलोकके प्रथम स्पर्शसे अन्धकार ।

आत्मबल की महत्ता

पगुवलके अद्वैत्यके विरुद्ध आत्मबलकी तेजोदीप्त वाणी लेकर महात्मा गान्धीने जातिका नेतृत्व किया । मनुष्यके मनुष्योचित अधिकारोंके लिये उन्होंने देशवासियोंमें एक अदम्य प्रेरणा भर दी । मनुष्यताकी प्रतिष्ठाके लिये पराधीनता के बन्धनोंको छिन्न-भिन्न करना ही होगा । यह सुदृढ़ 'सकल्प देशके कोने कोनेमें गूँज उठा । आसुरी शक्तिने दीन दरिद्र भारतके इस अर्धनग्न साधकके सकल्पका उपहास किया । उसकी महान् शक्तिकी उपेक्षा की । यह उपहास, उपेक्षा, दमन

श्रीर निर्यातिन पशुवलकी रुद्र मूर्ति, सभी उस शान्त क्रान्तिके अग्रदूतको पराजित करनेमें असफल सिद्ध हुए । मुखमण्डलपर सौम्य भाव, अवरोपर स्नेहसिक्त स्मित रेखा और अन्तरमें शान्तिका अपूर्व स्रोत । राग और द्वेषसे ऊपर उठकर उसने अपनेको सत्य पर प्रतिष्ठित कर लिया था । वह मृत्युका इस जीवनमें अतिक्रम कर चुका था । अगाध मानव-प्रेमकी अनुभूतिसे जो अन्तर्ज्योति बल गया था, वह आत्मनिष्ठ एव अन्तराराम था । क्या घर, क्या बाहर, क्या राजद्वार और क्या कारागार, सर्वत्र उसकी अभ्यर्थना और चरणवन्दना होने लगी । भारतका वह हृदयसम्राट् बना, सबके अन्तरतलमें उसकी मंगल मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई और उसकी साधना यथार्थ सार्थक हो उठी । समस्त विश्वने आश्चर्य-मिश्रित नेत्रोंमें इस शान्ति और अहिंसाके देवदूतका विजयाभिमान देखा और उसकी मंगलमय मूर्ति देखी । कितनी चमत्कार पूर्ण थी यह साधना ! और कितना तप पूत था यह साधक ! युग-युगके शृङ्खलित पुरुष मरणके भयको भूल गये और नारी भूल गयी कर्म कठोर जीवनकी विभीषिकाएँ । मुक्तिके आनन्दमें दलके दल स्त्री-पुरुष भावावशमें विभोर होकर चल पड़े उस विजयाभियान के सैनिक बन कर । कितना उत्साह था उनके अन्तर में । कारागारका भय उस उत्साहको कुण्ठित नहीं कर सका । स्वजन-परिजन का स्नेह-बन्धन उस जय-यात्राकी गतिको रुद्ध नहीं कर सका । दमन और उत्पीडन, दुःख और अपमानकी मात्रा जितनी ही बढ़ती गयी, जातिके अन्तरका आवेश, उसकी गतिका तरंगवेग उतना ही बढ़ता गया । पशुवलकी स्पर्धा जितनी ही बढ़ती गई उतनी ही जाति की मकल्पशक्ति अजेय बनती गयी । उन्होंने प्राचीन भारतके सत्यद्रष्टा ऋषिकी तरह जातिको सत्य पथपर अडिग रहने और अहिंसाके अमोघ अस्त्रको ग्रहण करनेका उपदेश दिया । उन्होंने कहा—आक्रमण-कारीके प्रति किसी प्रकारका आक्रोश या घृणा मनमें धारण न करके और सब प्रकार के हिंसात्मक कार्यसे अपनेको विरत रखो । अहिंसाके अमोघ बलमें अपनी आत्मा को बलवान बनाओ और उसे प्रेमाभूतसे अभिषिक्त करो । उसने कहा—मोहनस्त, आत्म-विस्मृत, मरण-भयभीत इस जातिको अहिंसाके अमृतका आस्वादन कराकर मैं मृत्युजयी बना डालूंगा । प्रचण्डसे प्रचण्ड पशुवल भी उसके आत्मतेजको म्लान नहीं कर सकेगा । अहिंसा द्वारा हिंसाका, प्रेम द्वारा द्वेषका प्रतिरोध करके मैं दिखा दूंगा कि अहिंसा ही मानव धर्म है और हिंसा पशुधर्म है और यह मानवधर्म पशुधर्मके

सामने कभी पराजित नहीं हो सकता । भारतकी राजनीतिमें, उसके राष्ट्रधर्ममें इस सत्यकी प्रतिष्ठा करनेके लिये महाप्राण गांधी इस देशमें अवतीर्ण हुए थे । इस सत्यकी प्रतिष्ठा करके ही उन्होंने अमरपद लाभ किया है ।

सत्य एव अहिंसाकी उनकी साधना अखण्ड भारतमें आजीवन चलती रही । यह साधना जीवनके किसी विशेष क्षेत्रको लेकर नहीं थी बल्कि मानव जीवनके सब पहलुओंके साथ इसका अविच्छेद सम्बन्ध था । क्या धर्म, क्या राजनीति, क्या समाज नीति, सबमें मानव धर्मकी प्रतिष्ठा करना उनके जीवनका लक्ष्य था । वह जानते थे कि उनकी मानव धर्मकी यह साधना सर्वाङ्गीण रूपमें सिद्ध नहीं हुई है । इसलिये देशके स्वाधीन हो जानेपर भी उनकी दुष्कर तपस्या निरन्तर चलती रही । अपनी इस तपस्यामें उन्होंने कभी भी क्लान्त एव आतिका बोध नहीं किया । मानव कल्याणव्रतमें लीन इस तपोधनकी तपस्याकी अग्नि देशके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें— कभी विहारमें, कभी दिल्लीमें और कभी पंजावमें निरन्तर उद्दीप्त होती रही । जीर्ण शरीर और भग्न स्वास्थ्य होनेपर भी उनका मनोबल अक्षुण्ण बना रहा । हिंसा-प्रतिहिंसा, भीषण नर-संहार एव रक्तपातके दिगन्तव्यापी घोर अन्धकारके बीच उनकी दृष्टि कभी धूमिल नहीं हुई, यह अन्धकार उनका गतिरोध करनेमें समर्थ नहीं हुआ । अन्तर्ज्योति जो थे वह ! अपने अन्तरके आलोकमें अकुतो-भय बनकर निरन्तर चलते रहे । गीताके शब्दोंमें वह अनपेक्ष, शुचि, दक्ष, उदासीन और गतव्यथ थे । सुख, दुःख, लाभ-अलाभ, जय-पराजय उनके लिये समान थे । उनके जीवनमें व्यर्थता जैसी कोई वस्तु थी ही नहीं, पराजयकी ग्लानि उनके जीवनको स्पर्श नहीं कर सकती थी । वह तो जानते थे कि भगवान्‌के कार्य-साधनके लिये निमित्त बनकर वह इस धराधाम पर आये हैं—‘निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्’ । भगवान्‌का कार्यसाधन उनके द्वारा हो रहा है, यही न उनके लिये परम आत्मसन्तोषका विषय था । वह आजीवन एकाकी बनकर अपने पथपर चलते रहे । उनकी दृष्टि बराबर स्वच्छ एव अनाविल बनी रही । सनातन सत्यकी प्रचण्ड चेतना उनके प्राणोंको अहर्निश स्पन्दित करती रही । अमोघ अस्त्र धारण करके उन्होंने कार्य किया और इस निर्वीर्य जातिमें वीर्यबलका उद्बोधन किया । कामराग-विवर्जित बलकी प्रतिष्ठा करके उन्होंने सत्रियत्वकी प्रतिष्ठा की । व्यथित भारतकी आत्माने उनमें रूपपरिग्रह किया

था । भारतीय सभ्यता एव सस्कृतिमे, भारतीय धर्म एव आदर्शमे जो कुछ श्रेष्ठ, जो कुछ महान् एव जो कुछ महिमाशाली है, उन सबके वह मूर्तिमान स्वरूप थे । अपने जीवनको सच्चे मानव धर्मके पालनमे उत्सर्गकर भारतवर्षको विश्वमे जो स्थान उन्होंने इस युगमे प्रदान कर दिया है वह उसके इतिहासमे स्वर्णाक्षरोमे अंकित रहेगा ।

राजनीति और बापू

बापू आज नहीं हो ! पर है जग जीवन पर छाप तुम्हारी ।
महाकाल के चक्रों पर भी अंकित जीवन माप तुम्हारी ॥

भारतवर्ष में कभी धर्मतन्त्र (सङ्गठित धार्मिक सङ्घ के आचार्य अथवा अध्यापक का शासन) की स्थापना नहीं हुई । फिर भी इस देश के राजनीतिक विचारकों ने प्रायः इस बात को स्वीकार किया था कि राजनीति धर्म के सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए और उसको दर्शन का प्रकाश मिलना चाहिए । कौटिल्य जैसे राजनीतिज्ञ ने भी, जिसको कूटनीति का आचार्य माना जाता है, इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था कि दण्ड नीति (राजनीति) आन्वीक्षिकी (दर्शन), त्रयी (धर्म-शास्त्र) और वार्ता (अर्थशास्त्र) से सम्बद्ध होनी चाहिए—(आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्या । अथर्व २, १, १) उसने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में कुछ अपवादों का भी उल्लेख किया है, जैसे मानव सम्प्रदाय के राजनीतिज्ञ अन्तिम तीन, बार्हस्पत्य सम्प्रदाय के अन्तिम दो और शुक्राचार्य के अनुयायी केवल अन्तिम (दण्ड नीति) को ही राजशासन के लिए आवश्यक मानते थे । परन्तु कौटिल्य का निश्चित मत था कि राजनीति को दर्शन और धर्म से अलग नहीं किया जा सकता ।

धर्म का अर्थ किसी सम्प्रदाय विशेष से नहीं था । इसका मन्तव्य देश में सामान्यतः स्वीकृत धार्मिक भावना, सामाजिक व्यवस्था, न्याय विधान तथा नैतिक आचरण से था । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि व्यवहार में धर्म का स्वरूप सस्थात्मक हो जाता था । और इसका स्थान प्रथा अथवा परम्परा ले लिया करती थी । देश के भीतर राजशासन में इसी अर्थ में धर्म का प्रयोग होता था । दूसरे राष्ट्रों में धर्म का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-परक प्रथा अथवा कानून अर्थ में होता था । युद्धावस्था में 'धर्मयुद्ध' और 'धर्म विजय' के रूप में धर्म का प्रयोग होता था । पहले

का अर्थ है, स्वीकृत नियमों के अनुसार युद्ध करना, दूसरे का अर्थ विजित राज्य में आधिपत्य स्वीकार करा कर उसे पुनः प्रतिष्ठित करना, उसका अपहरण अथवा शोषण न करना । इसके विपरीत 'अमुर विजय' (पर-देगापहरण) और लोभ-विजय (लूट और शोषण) को भारतीय राजनीति अनुचित समझती थी ।

महाभारत के पूर्व भगवान् कृष्ण ने धर्म, वर्ण, स्वधर्म, नीति आदि पर व्याख्या की और उनके सार्वभौम रूप को जनता के सामने रखा और सामाजिक तथा राज-नैतिक जड़ता को दूर किया । यही प्रक्रिया श्रीमद्भगवद्गीता में अंकित है । तत्कालीन धार्मिक दुरुहता और कर्मजाल को देखते हुए महाभारतकार व्यास ने धर्म का साराग सीधे सादे शब्दों में बतलाया —

यूयतां धर्मसर्वस्व श्रुत्वा च श्रवधार्यतान् ।

आत्मन प्रतिकूलानि न परेषा समाचरेत् ॥

महाभारत के बाद दूसरी जड़ता भगवान् बुद्ध के समय उत्पन्न हुई । उन्होंने धर्म की शुद्ध वैज्ञानिक और दार्शनिक व्याख्या की । मीमांसक अर्थ का तिरस्कार कर और उसके नैतिक स्वरूप पर जोर देकर मानवी व्यवहार का उसे आधार बतलाया, इससे प्रमाणवाद, अदृष्ट कर्मकाण्ड और जातिगत अहंकार नीचा हुआ तथा नीति और मानव का स्वर ऊँचा उठा । भगवान् बुद्ध की यह नीति प्रधान धर्म थी । उनका मन्त्रज्व जनसाधारण से था और उस समय की राजनीति पर भी उनका काफी प्रभाव था ।

सम्राट् अशोक ने कुछ शताब्दियों पश्चात् भगवान् बुद्ध के इस नीतिप्रधान 'सद्धर्म' को अपने शासन और राजनीति का आधार बनाया । उसने राष्ट्र का उद्देश्य उसके निवासियों के नैतिक धरातल को ऊँचा करना और उनको सुख पहुँचाना रखा । मनुष्यके जीवनमें जितने मन्त्रज्व हो सकते हैं उन सबपर नैतिक उपदेशों को स्थायी शिलाओं और प्रस्तरस्तम्भों पर लिखवा कर प्रवर्तित किया । उसने परराष्ट्र नीति में सशस्त्र 'दिग्विजय' के स्थान में 'धर्म विजय' का अनुसरण किया ।

अशोक के पश्चात् दूसरा कोई भी सम्राट् नहीं हुआ जिसने इन आदेशों को राजनैतिक जीवन में प्रतिष्ठित किया हो । हर्षवर्धन ने अशोक का पालन किया । भारत की राजनीति परम्परागत और मर्यादात्मक धर्म के आधार पर चलने लगी । बारहवीं शताब्दि में मुस्लिम आधिपत्य और अठारहवीं शताब्दि में ब्रिटिश आधि-

पत्य भारतवर्ष में स्थापित हुए। और इस देश का धर्म राजनीति का आधार न रहा अपितु इस्लाम और ईसाई धर्म राजधर्म हो गये। जिनसे देश का कोई सांस्कृतिक सम्पर्क न था। १९ वीं शताब्दिमें देश में राजनैतिक जागरण हुआ। उसके पीछे देशमें सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना जागृत हो चुकी थी।

राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना हुई परन्तु शुद्ध राजनैतिक क्षेत्र में पश्चिम का ही अनुसरण हो रहा था। लगभग १९१५ तक राजनैतिक आन्दोलन की यही अवस्था थी। इसी समय देश की राजनीति में महात्मा गाँधी का आगमन हुआ। महात्मा जी एकात्मिक राजनैतिक पुरुष नहीं थे। उनकी प्रेरणा का मूल-स्रोत धर्म और नीति थे। धर्म अपने सकीर्ण साम्प्रदायिक अर्थ में नहीं किन्तु अपने व्यापक अर्थ ईश्वर और उसकी कल्याणकारिणी शक्ति में विश्वास था उनके दैनिक स्वाध्याय में गीता अनिवार्य थी। ऐसे तो उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है परन्तु बौद्ध, जैन और वैष्णव नीति और आचारका उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। जन्मत, स्वभावत और विश्वासत वे सच्ची भारतीय परम्परा में थे किन्तु वे ससार के सभी ऊँचे आदर्शों और प्रभावों का आदर करते थे। बाह्य प्रभावों में ईसा, टालस्टाय, रस्किन और मूल इस्लाम की सादगी और पवित्रता के वे कायल थे। इन सत्कारों और प्रभावों को लेकर वे राजनीति में अवतीर्ण हुए। राजनीति केवल उनके लिए विदेशी सत्ता से मुक्ति और भौतिक समृद्धि न थी अपितु मनुष्य की परवशता, परतन्त्रता और उसकी निजी मानसिक और नैतिक गुलामी से मुक्त कर सच्चा मानव बनाना था। राजनैतिक क्षेत्र की प्रधानता इसलिए थी कि भारत गुलाम था और बिना गुलामी नष्ट किये मनुष्यका नैतिक स्तर ऊँचा नहीं हो सकता था। महात्माजी ने स्पष्ट रूपसे राजनीति का आधार धर्म और नीति स्वीकार किया, देश के शासन में उनके पहले भी ये तत्व स्वीकार किये गये थे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भी अंग्रेजों ने यह तत्व स्वीकार किया था। व्यक्तिगत उद्देश्यों की सिद्धि के लिये भी प्रायः इनका अवलम्बन किया जाता था। परन्तु राजनैतिक समस्याओं के हल में साम, दाम और भेद आदि नीतियों के असफल होने पर दण्ड का ही सहारा लिया जाता था। महात्माजी की मौलिकता यह थी कि उन्होंने राजनैतिक जीवन में धर्म और नीति के क्षेत्र को विस्तृत किया। उनके लिए सम (महनशीलता और शान्ति) प्रथम और अन्तिम साधन था। वह अन्य तीन साधनों का पूरक नहीं, उनका

एक ही अस्त्र था—सत्याग्रह । उनका जीवन राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना, उसकी रक्षा करना और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में सत्याग्रह ही उनका माध्यम था ।

महात्माजी का निघन इस बात का द्योतक है कि ससार उनके उच्चतम आदर्शों के अपनाने में समर्थ नहीं है । परन्तु इसमें आदर्श का दोष नहीं, ससार का दोष है । ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य न तो देव है और न पशु किन्तु दोनों का मिश्रण । पशुत्व की वृद्धि में ससार का विनाश होता है, देवत्व की वृद्धि से उसका उत्थान । देवत्व की वृद्धि ही हमारी साधन और प्रयास का उद्देश्य है । इस प्रकार की साधना में महात्मा जी का आदर्श मानव जाति का अनुप्राणन करता रहेगा ।

नारी समाज और बापू

देख चुकी पुरुषार्थ पुरुष का, अब नारीत्व दिखाना होगा ।
 अपनी उन्नति करने को, अपना बलिदान बढ़ाना होगा ॥
 सोया हुआ वही पुस्तैनी, अपना तेज जगाना होगा ।
 मातृभूमि के शुष्क कणों में, रक्त सलिल पहुँचाना होगा ॥

ससार के इस सर्वश्रेष्ठ सन्त ने अपनी सारी सद्भावनाओं तथा सारे सद्गुणों का श्रेय नारी को दिया । बापू एक नारी की देन को सम्पूर्ण नारी जाति की देन मानते हुए सदैव उसका आभार मानते रहे और भारतीय नारी को उसका पुराना गौरव, मान-सम्मान, महत्ता दिलवाने में प्रयत्नशील रहे । जीवन में कितनी बार उन्होंने दोहराया है, लिखा है और शायद पल-पल स्मरण किया है—‘मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वह मेरी जननी की देन है जो एक अशिक्षित भारतीय हिन्दू नारी थी ।’

गांधी जी की प्रगति का युग जबसे भारत में प्रारम्भ होता है, जिसे गांधीयुग के नाम से पुकारा जाता है, उसी युग के साथ भारतीय नारी की प्रगति का युग प्रारम्भ होता है । जो भारतीय नारी समाज शताब्दियों से परदे की बेंडियों में जकड़ा अधोगति को प्राप्त हो रहा था, अपना मान-सम्मान, सत्ता सभी कुछ खोकर अज्ञानता की चरम सीमा को पहुँच चुका था, अधिकारों को खोकर पराधीनता में सन्तप्त जीवन व्यतीत कर रहा था, केवल मूर्खा, अबला मात्र उसके विशेषण शेष रह गए थे, जिसकी करुण कराहें सुनने का समाज को अवकाश नहीं था ; उसी नारी समाज को नारी के इस सच्चे सपूत महात्मा गांधी ने चमत्कारपूर्ण प्रगति के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया । उनसे नारी की यह पराधीनता देखी नहीं गई—उनके हृदय पर नारी की इस दुर्दशा से मार्मिक चोट पहुँची और अपने पराक्रम से उन्होंने

नारी समाज पर होने वाले इस जघन्य अन्याय के प्रति समाज को सचेत किया और शताब्दियों की रुढ़िया छिन्न-भिन्न करके इन अवलाग्नो का बल बनकर स्तम्भ रूप में हमारे बीच में खड़े हो गए और उन्हें सहारा दिया । भूले हुए आत्म-सम्मान को अपने पुनीत आत्मबल में अंकुश करके उन्हें प्रगति के मार्ग का अनुसरण कराया । राजनैतिक स्वतन्त्रता की क्रांति उत्पन्न कर दी । नारी प्रगति का आन्दोलन देश की आजादी के आन्दोलन के साथ प्रारम्भ हुआ तथा राष्ट्रीय प्रगति के साथ ही नारी-समाज की प्रगति में भी चमत्कार उत्पन्न कर दिया । सन् १९३० में कांग्रेस के आन्दोलनके साथ ही उन्होंने भारतीय नारी समाजके परदे का वहिष्कार कर दिया । उनकी पुकार पर कितनी ही नारिया राजनीति के क्षेत्र में आकर खड़ी हो गईं । वापू के बल से भारतीय नारियों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला । समाज में, मसार में, हमारी ख्याती हुई । हमें गौरव प्राप्त हुआ । देश ने अनुभव किया नारी जाति की प्रगति की अनिवार्यता को ।

आज वापू के प्रताप से हमारे देशकी नारियों ने, जो कुछ काल पूर्व केवल चौके-चूल्हे तक ही सीमित थी, समाज में अपना एक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया । वही नारी समाज जो प्रगति में मसार से शताब्दियों पीछे था, आज तुलना में किसी भी सम्य देश के नारी समाज में पीछे नहीं है । हमारे देश की नारिया प्रात गवर्नर बनी, आजाद सरकार की गवर्नर थी, आजाद सरकार की मन्त्रिणी के रूप में योग्यता में कार्य कर रही हैं, हम जैसे देश में राजदूत हैं । राष्ट्र मञ्च जैसी मस्था में उन्होंने योग्यता का परिचय देकर भारतीय नारी की महत्ता को बढ़ाया है । किन्तु इसका सारा श्रेय भारतीय नारी समाज के सम्बल विश्ववन्द्य वापू को है । यह महान् देश उन्हीं की देन है, यह ख्याति उन्हीं का प्रसाद है । यदि ईश्वर ने नारियों को ऐसा वापू प्रदान न किया होता तो नहीं मालूम आज भारतीय नारी समाज की क्या दुर्दशा होती । जिस प्रकार शताब्दियों की गुलामी ने इस देश की सम्यता, मस्कृति को छिन्न-भिन्न कर दिया था, यह देश अपनी महत्ता को भूल कर दूसरों की नकल उतारने में नलग्न था और अपने देश, अपने समाज, अपनी सम्यता, अपनी भाषा, अपनी वैजभूषा, सभी को घृणित समझकर पतन की ओर अग्रसर था, उन्हीं प्रकार भारतीय नारी समाज भी अपना सब कुछ भूलकर भारतीयता की इतिथी कर देता । किन्तु महात्मा

गाँधी ने उसे अनुकूल कल्याणकारी मार्ग का दिग्दर्शन कराया । स्वतन्त्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर सेवा, त्याग, बलिदान की भावना फूँकी और नारी को उच्च आदर्शों की ओर चलने की प्रेरणा दी । विद्युत् गति सी शक्ति प्रदान करके भारतीय नारी को पुनः अवला से सवला बना दिया ।

कितनी ही ऐसी नारियो को भी, जिन्हें गँवार कहा जाता था, देश को स्वाधीन कराने का श्रेय प्राप्त हुआ । उन्हीं भीरुता की प्रतिमूर्ति नारियो ने कर्मठ वीरता से जेल की यातनाओं को सहन किया । हँसते-हँसते लाठी गोलियों के प्रहारों को ग्रहण किया । ममतामाया, जो भारतीय नारियों की विभूति है, उसे भी ठुकराकर साहस से अपने पुत्रों को फासी के तख्तों पर झूलते देखा । भयङ्कर दरिद्रता का मुकाबला किया, किन्तु अपने पति-पुत्रों को उनके कर्त्तव्य से विमुख नहीं होने दिया । जिसके फलस्वरूप आज भारतीय नारी को यह गौरव प्राप्त हुआ है । भले ही यह क्षेत्र सीमित हो किन्तु इसी सीमित क्षेत्र के त्याग, तपस्या से ससार में भारतीय नारी समाज का मस्तक ऊँचा है ।'

किन्तु जहाँ से ये वैभव की रश्मियाँ हमें प्राप्त हुईं वह प्रकाशमान सूर्य हमारे वापू ही थे, जिनके प्रति अनन्त काल तक भारतीय नारियाँ श्रद्धा तथा कृतज्ञता से अपना मस्तक नत करती रहेगी । राम कृष्ण की उपासना की भाँति घर-घर उनकी उपासना होगी । समय बतायेगा, इतिहास स्पष्ट करेगा, जाने कितनी दीन-हीन नारियों की कहानियाँ प्रकाश में आयेगी । जिन्हे पतिता कह के समाज ने दुरदुरा दिया । जो विवश होती जीवन भर अपमान की ठोकरें खाती । पिताओं की ममता अपने हृदय में बटोर कर इस पिता ने उन्हें स्नेह से सराबोर कर दिया । अपने पुनीत हृदय के पट उनके लिए खोल दिए । उनसे विलग होकर आज कोई अवलम्ब, कोई सहारा ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता । कोई पिता ऐसा प्रतीत नहीं होता जो दीन-हीन निर्धन दुःखित, पीड़ित, पतिता नारियों को भी हृदय से लगाकर उनके लिए सरल स्नेह के कण बिखेर देता, सहानुभूति सात्वना का श्रोत वहा देता । मन भटक कर चारों ओर भागता है, किन्तु कोई ऐसा महापुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता जो भारत की नारियों के इस अभाव की पूर्ति करेगा ।

वापू की बनाई हुई कई विभूतियाँ ऐसी हैं जिनपर राष्ट्रकी आँखें लगी हुई हैं । आशा है वे उनके पथ का अनुसरण करके देश को वैभवशाली बनायेंगे तथा देश-

वासियो को सन्मार्ग दिखायेगे । बापू के उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनैतिक नेता की कमी पूरी कर देंगे, परन्तु इन नारियो के लिए पल-पल चिन्तन कौन करेगा ? इनके अधिकारो के लिए कौन प्रयत्नशील होगा ? शोषित नारी-समाज की महत्ता का ध्यान करके कौन यह नारा बुलन्द करेगा—‘मेरा वश चले तो मैं स्वतन्त्र भारत का गवर्नर जनरल एक हरिजन कन्या को बनाऊँ ?’ ‘पतित पावन सीताराम’ का राग झेंकृत करते हुए कौन वास्तव में पतित पावन बनकर पतिताओं का उद्धार करेगा ?

इस स्थान पर कल्पना निरुत्तर हो जाती है । हृदय रोकर कहता है, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ विलीन हो गया, भारतीय नारी-समाज का एकमात्र अवलम्ब टूट गया ।

सम्भव है अभी समस्त भारतीय नारियो ने इस घटना के कारण पर पूरी तरह विचार न किया हो, इस हानि को और महाभयङ्कर पाप के परिणामों को अनुभव न किया हो, किन्तु यदि सभी गम्भीरतापूर्वक बुद्धिमानी से विचार करे तो उनके हृदय काँप उठेंगे ।

कुछ दिनों से हमारे देश में साम्प्रदायिकता की लहर बह रही है जिससे इस प्रकार की हत्याओं तथा पापों के लिए मानव को प्रेरणा मिल रही है । मानवता की भावनाएँ नष्ट हो रही हैं तथा पशुता की भावनाएँ जागृत हो रही हैं । देश में आज एक समुदाय है जो कि हिन्दू धर्म की दुहाई देकर हिन्दू धर्म का सत्यानाश करने को तत्पर है । हिंसा, क्रोध, हत्या जिसे हिन्दू धर्म ने जघन्य पापों के नाम से पुकारा है, उसी क्रोधानल को अबोध बालकों तक के हृदयों में प्रज्वलित करके उन्हें हिंसक बनाया जा रहा है तथा इस पाप को, इस कायरता को वीरता के नाम से पुकारा जा रहा है । इसका जहर हमने प्रत्यक्ष देख लिया है और यदि इस जहर को कुछ दिन और हमने फैलने दिया तो हमारे देश का, हमारी जाति का, सम्यता का, संस्कृति का विनाश निश्चय है ।

बापू ने आगे प्रवचन में कहा था—“कृष्ण के बाद यादव लोग परस्पर ही लड़कर समाप्त हो गए थे । यदि इस देश की भी यही दशा होनी है तो उसे देखने को मैं जीवित क्यों रहूँ ?” यदि हिंसा की प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती रही, हमारे बच्चे, देशके नवयुवक इसी हलाहल का पान करते रहे, जिसे पीकर एक हिन्दू नवयुवक

ने इस रामकृष्ण की भूमि पर हिन्दू धर्म के सबसे बड़े अनुयायी की निर्मम हत्या की है, तो अवश्य ही वापू की यह शङ्का सत्य होकर रहेगी कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जायगा, हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति का नाम-निशान मिट जायगा, देश अधोगति की चरम सीमा पर पहुँच जायगा ।

भारतीय महिला-उत्थान

सामाजिक कार्यों की विविध प्रवृत्तियों में यह कार्य विशेष महत्वपूर्ण रहा । गाँधी जी की श्रद्धा और भक्ति भारतीय नारी के प्रति अटूट रही है । 'नारी शक्ति तथा श्रद्धा की स्वरूप है । समाज की जननी तथा कल्याण की मूर्ति है ।' उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में नारी का निम्नतम स्थान है । इसे वह एक क्षण भर सहन न कर सके । उन्होंने लाखों विरोध होने पर भी भारतीय नारी के उत्थान का प्रयत्न किया । जिन साधनों का उन्होंने आश्रय लिया उनमें उन्हें समाज की सकीर्ण विचारधाराओं से कड़ी टक्कर लेनी पड़ी । उनका भयङ्कर विरोध होने पर भी वे हिमालय की भाँति अटल रहे । उन्होंने साहस से—'पर्दा प्रथा हमारे भारतीय जीवन के लिए घातक है'—'नारी समाज में समान अधिकारिणी है ।'—'बाल विवाह घातक है, विधवा विवाह (स्वेच्छया) प्रत्येक अवस्था में कल्याणकारी है ।'—'बहु विवाह समाज में घोर अपराध है ।'—'स्त्री को समाज में पगु बना देना महान् अन्याय है, शिक्षा तथा सेवा में वे समान अधिकार की पात्री है'—'घातुओं के आभूषण के स्थान पर सरलता और शुद्धता उनका आभूषण है'—आदि सफल उद्गारों तथा इन नियमित साहसिक कार्यों द्वारा उन्होंने भारतीय समाज में क्रान्ति का मन्त्र फूँक दिया । सहस्रो नारियों ने आजादी के युद्ध में सक्रिय भाग लिया । गांधीजी के सतत् प्रयत्नों से कितनी ही कुरीतियाँ तथा कुप्रथाओं में क्षीणता आई । महिला जगत में एक नवीन जागृति का प्रकाश फैला । महिलाओं के स्वतन्त्र सङ्गठन स्थापित हुए । कतिपय वर्षों में ही—कस्तूरबा, श्रीमती सरोजनी नायडू, मीराबेन, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती सेन, राजकुमारी अमृतकौर, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित आदि महिलाओं का जागृत-दल देश के सम्मुख आया जो गाँधीजी के आदेशों से प्रेरित रहा है और जिस महिला दलको पाकर कोई भी देश आज गर्व कर सकता है । अतएव हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में गांधी जी

के प्रयासों का अपूर्व प्रभाव हुआ है । यह जन-जागरण दिनो-दिन वृद्धि पा रहा है ।

बापू का वलिदान हमें सावधान कर गया है । अब भारतीय स्त्री जाति का जिसने सदैव हिन्दू धर्म की रक्षा की है, परम कर्त्तव्य हो जाता है कि अपने बालकों को इस हलाहल का पान करने से रोकने में अपनी सारी शक्ति लगा दे और अपने धर्म की रक्षा करे ।

ईश्वर अपना कर्त्तव्य पालन करने की हमें सुबुद्धि दे, हमें बल दे कि हम अपनी सतति को बापू के प्रकाश के सहारे उनके बताए पवित्र मार्ग पर चला सके जिससे हमारे देश का कल्याण हो और बापू की आत्मा का प्रकाश फिर एक बार घर-घर में चमक उठे ।

सन्देश-वाहक बापू

चरण चिन्ह जो छोड़ गये तुम, आने वाला जग घूमेगा ।

इस धुरी पर एक हिन्द ही, नही विश्व सारा घूमेगा ॥

कोई स्वर्ग मर कर देखना चाहता है और कोई स्वर्ग की कल्पना दुनियाँ में करता है । स्वर्ग की कल्पना की मनोरम लोल लहरियों पर थिरकते हुए यात्रा आरम्भ करता है । इस सफर में बहुत सी मजिलें पड़ती हैं । कभी रेगिस्तान सामने आ जाता, कभी ऊँची-कठोर चट्टान आकर खड़ी हो जाती है और कभी छोरहीन अगाध महासमुद्र सभी लोगों को अपने में विलीन करता दिखाई पड़ता है । जो अपनी यात्रा रेगिस्तान के किनारे किसी वृक्ष की शीतल छाया में, चट्टान के मूल में और महासमुद्र की गरजती लहरो के सुहावने रूप के निरखने में तोड़ देता है, उसकी यात्रा अधूरी समाप्त हो जाती है । वह अपने जीवन के अन्तिम अध्याय को वन्द कर देता है । लेकिन जो उत्तुंग चट्टानों को मार्ग का रोड़ा, रेगिस्तान को सड़क की धूल और महासमुद्र को पथ का छलकता गड्ढा समझकर अग्रसर होता है, दुनिया उसके सम्मुख मस्तक झुका देती है, दुनिया उसके पीछे दौड़ पड़ती है । दुनिया उसके हाथ का खिलौना हो जाती है । वह दुनिया को मुस्कराता, पलटता, बदलता, उठाता और करवट देता रहता है ।

दुनिया में कोई अपनी जीवनश्री सूत्रों की रचना में, दर्शनों की उड़ान में, हथियारों की झड़्कार में, धर्मों के निर्माण में, देवोपासना में, कला के पूजन में, प्रकृति के विवेचन में अथवा तत्वों के अन्वेषण में विखेरता है । उसके विखेरने में उसे मिलती है मानव जीवनश्री की सुरभि ।

सुहावनी प्रकृति में कोई भूल जाता है, माया में कोई झूलता धीरे-धीरे सोता रहता है, गौरव की बाह्य गरिमा के चमकते प्रकाश में कोई चकाचौध होकर अपने

को खो देता है, प्रसाधनो के बीच कोई अपने शरीर के मुख में आनन्द को ढूँढता चक्कर लगाता है और कोई मानव-श्रम के आधार पर अपना आमन जमाकर सब कुछ अपने लिए ही समझता है। लेकिन कोई अपना सब कुछ देकर भी इसलिए नहीं अघाता कि वह अपना कुछ समझता ही नहीं। वह जानता है कि वह न तो कुछ लेकर आया है और न कुछ लेकर जायगा। अतएव उसका इस दुनिया में है ही क्या ?

जुलम सहना, मुसकराकर गाली सुनना, हँस कर आक्षेपो का सहन करना, मारने वाले को अपना मित्र समझना, कातिल के सम्मुख प्रेम से नमस्कार कर मृत्यु का आलिङ्गन करना, उसे भी भगवान का मानव का, एक प्राणी जानकर घृणा न करना ही मानव जीवन की जीवनश्री है ।/

मानव अपनी अवोध अवस्था में बन्धनहीन था, निर्मल था सकुचित धर्म, सस्कृति, सम्यता, व्यवहार से बहुत दूर था। उसके हाथों में शक्ति न थी। वह अपने पैरों पर खड़ा न हो सकता था। उस समय उसका रूप सुहावना था, वह प्रियदर्शी था, उसे सभी गोद में लेकर चूमना चाहते थे। लेकिन दुनिया की छाया में ज्यो-ज्यो वह बढ़ने लगा, दुनिया उसे दूर खींचती गई, उस पर अपना रङ्ग चढ़ाती गई और उसका रूप इतना भयावना होता गया कि लोग उससे डरने लगे। और वह स्वयं बन्धनहीनता-निर्मलता के लिए चिल्लाता-चिरलाता मर गया जिसके साथ वह एक दिन पैदा हुआ था। जो सकुचित धर्म, सस्कृति-सम्यता, व्यवहारादि के दूषित बन्धनों को तोड़कर बाहर निकल कर निर्मल रूप का पुनर्दर्शन करना चाहे, दुनिया ने उसे उनके जीवनकाल में नहीं पहचाना। उन्हें गलत समझने की ही कोशिश की गयी। उसे ठुकराया गया। उसकी सज्जनता का उन्हें दण्ड दिया गया। उन्हें परेशान कर, उन्हें कष्ट देकर, उनकी हत्याकर, उन्हें जलाकर, उन्हें सूली चढ़ा कर, उन्हें खीलते तेल की कड़ाहियों में तलकर उन्हें अनोखी पाशविकता का शिकार बना कर समझा गया कि दुनिया का उनमें पिंड छूट जायगा। लेकिन हमेशा वात हुई उल्टी। सताने वालों को लोग थूकने लगे। और जो एक दिन मानव द्वारा ही अपराधी समझा गया था, सताया गया था वह हो गया आदर्श। ईसा, मुहम्मद, गुरु गोविन्द सिंह आदि का जीवन इसी की सृष्टि करता है।

महात्मा जी एक सन्देश देने आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त की और

ठीक समय पर समाप्त की। जिस मानव सहृदयता को हम भूल बैठे थे, शायद उसका दर्शन अब हम कर सकेंगे। कांग्रेसजनों में फैला भ्रष्टाचार, द्वेष, अराजकता शायद अब दूर हो, जिसका वह स्वरूप देख रहे थे। महात्मा जी की हत्या भारतीय जीवन में पहली राजनीतिक हत्या कही जायगी। उनकी हत्या द्वारा जिस फल की आशा हत्याकारी ने की थी वह फल नहीं मिला—हा, भटकती दुनिया की, गर्व से चूर कुछ कांग्रेसजनों की, भ्रष्टाचार के आधार पर पनपे और पले लोगों की, राजसूत्र शक्ति के आधार पर लेने वालों की आखें अवश्य खुली हैं। उन्हें महात्मा जी ने एक मौका दिया है कि वे अपना सुधार कर ले अन्यथा दुनिया उन्हें शायद क्षमा न करेगी। दुनिया बदलेगी, वह पलटा खायेगी, लेकिन उस समय जब बदलने वाला, पलटा खिलाने वाला अपनी जीवनश्री विखेर चुका है।

महात्मा गाँधी जादूगर थे, चमत्कारी महापुरुष थे, इसकी सचाई अनेकवार प्रकट हो चुकी है। जहाँ भी इस महापुरुषका चरण-निक्षेप हुआ है वहाँ नया इतिहास लिखा गया है। गत ७, ८ और ९ दिसम्बर को मालूम होता था कि भारत की राजधानी दिल्ली आग की लपटों में समा जायगी। नयी दिल्ली भी आग की लपटों की आच से नहीं बची थी। कनाट प्लेस और कनाट सर्कस गोली के घुए से भरे हुए थे और गोली का निशाना वने लोगों के खून से सड़के जहाँ-तहाँ लाल हो गयी थी। प्रधान मंत्री नेहरू जी की तत्परता, कर्तव्यपरायणता और साहसी वृत्ति और सरदार पटेल की दृढ़ता व सघठन-कुशलता इस बढ़ती आग को रोकने में पूर्ण सफल नहीं हो रही थी। मालूम होता था कि दिल्ली के बारह-पन्द्रह लाख निवासी दिल्ली छोड़ जायेंगे या यहाँ दम घुटकर मर जायेंगे। रागन का मिलना कठिन हो गया था। दूध अदृश्य हो गया था। सन्त्रियों का तो आज भी अकाल है। कोयला और नमक की दुर्लभता आज भी विख्यात है। पर इसके अलावा चौबीस घण्टे के कर्फ्यू के कारण जीवन भार हो गया था। गाँवों का आना-जाना बन्द हो गया था। भगवान कृष्ण वन्दीगृह में पैदा हुए। उनका जन्मदिन दिल्लीवासियों ने स्वयं घरों में वन्दी होकर मनाया। ऐसे समय कलकत्ता में अपना अद्भुत चमत्कार दिखा कर, शांति स्थापित कर मानव समाज का आता गाँधी अपनी वही ईर्ष्या योग्य मनोमुग्धकारी मुसकराहट के साथ प्रकट हुआ। राजधानी पुलकित हो उठी। एक नूतन विश्वास और आशा का उदय हुआ।

हवा बहने लगी । लपटें शांत हो गईं । नया जीवन आया, खुलकर सास लेने का मौका मिला । 'डेली एक्सप्रेस' और 'टाइम्स' ने लिखा था कि ६ लाख उपद्रवी दड़ों में भाग ले रहे हैं और सारा दिल्ली शहर आग की लपटों में है । इससे स्थिति की भीषणता का कुछ अनुमान किया जा सकता है ।

नादिरशाह की लूट-पाट के बाद दिल्ली ने ऐसा दृश्य कभी देखा था, इसमें शक है । पर गांधी जी के आगमन ने सारा नकशा ही बदल दिया । कल तक जो मुसलमान पाकिस्तान जाने को व्यग्र थे, वे दिल्ली छोड़ने को अब तैयार नहीं । जो भारतीय मेना पर स्टेनगनों और ब्रेनगनों से अन्वाद्युन्व गोली वर्षा कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने शस्त्र 'विश्व के आता' के चरणों में उसी प्रकार रख दिये जैसे कलकत्ता में शान्ति, प्रेम और सद्भाव स्थापित होने के बाद दुवारा उपद्रव करनेवालों ने प्रभु के ध्यान में लीन गांधी जी के चरणों में रख दिये थे । /

जनता के साथ

पिछले तीस साल से भारतीय जनता पर महात्मा गांधीका प्रभाव है, इतना कि उनकी सहमति और उनके आशीर्वाद के बिना किसी आन्दोलन का सफल होना सम्भव नहीं था । १९४६ में डाकियों ने हड़ताल करने से पूर्व गांधीजी का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक समझा । हिं सच है, जब गांधी जी के मनोरथ पूरे नहीं हुए, उनके स्वप्न अधूरे ही रह गए । भारत स्वाधीन हुआ, पर खण्डित होकर, अखण्ड भारत का स्वप्न ही रह गया । हिन्दू-मुसलिम एकता का भी इसके साथ अन्त हो गया । पर इन विफलताओं के बाद भी गांधी जी का जनता पर अद्भुत प्रभाव आज भी विद्यमान है । इसका कारण क्या है ?

लार्ड माउण्टबेटन ने गांधी जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हुए कहा था—“आकार्टवेट आफ इण्डियन फ्रीडम” । भारतीय स्वतन्त्रता को साकार रूप में साक्षात् कराने का श्रेय यदि किसी को है तो गांधी जी को है । इसमें दो मत नहीं हो सकते । भारतीय स्वतन्त्रता-मन्दिर की एक-एक ईंट इमी महान् व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से चुनी है पर जब उसके पूर्ण होने का समय आया, जब उसका उत्सव मनाने का समय आया, जब सारा राष्ट्र उसका अभिनन्दन करने और उसको श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने को उत्सुक था तब १५ अगस्त को गांधी जी नई दिल्ली

छोड़कर कलकत्ता पहुँचे हुए थे और धर्मान्ध और उन्मत्त जनता की पत्थरो और ईंटों की वर्षा सहने के बाद भी प्रेम का मन्त्र दे रहे थे । दिल्ली के शरणार्थी कैम्पमें गाँधी जी अकेले ही जाते थे । वे निडर और निर्भय रहे हैं । क्योंकि जनता के साथ उन्होंने अपने को सर्वतोभावेन आत्मसात् कर दिया था । उन्होंने अपने को दरिद्र जनताका, नगी और भूखी जनता का, सच्चा प्रतिनिधि बनने के लिये अपने लिये एकमात्र वस्त्र लगोटीको चुना । यह अर्द्धनग्न फकीर भारतीय जनता की नाडीको जिस अच्छी तरह समझता रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझता है । उनकी बोलचाल, उनका नपा तुला बोलना, कुछ बातों में जनता के आग्रह पर भी समझीता न करना, यथा—प्रार्थना में कुरान का पाठ लोकप्रियता की परवाह न करके अपनी अन्तरात्मासे करते जाना—जैसे घरों को छोड़कर भागे मुसलमानों को पुन घरों में बसाने का उनका आग्रह,—उनके कार्य करने का ढंग, ये सब बातें उनको जनता से अलग करती हैं । मगर इसके बावजूद भी वे जनता के आदमी हैं, इससे इन्कार भला कोई कैसे कर सकता है !]

१९३१ में दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंसमें गांधीजी लन्दन गये थे । घर या गाँव से बाहर जाने पर प्रत्येक व्यक्ति अपना वेश और परिधान बदल देता है, पर गांधीजी अपने सदा के वेश में गये । वहाँ की सड़ों और वर्षा में भी वे उसी वेश में रहे जिसमें यहाँ रहा करते थे । यही नहीं, सम्राट् जार्जपंचम से वे मिलने भी उसी वेश में गये । उन्होंने दरवारी पोशाक पहनने से इन्कार कर दिया । जान हैनेज होलमून ने लिखा है कि यदि गाँधी जी लन्दन में इसके सिवाय और किसी पोशाक में आते तो वे भारतीय किसानों के प्रतिनिधि न रहते । इस वेश में उनका आना इस बात का प्रमाण था कि भारतीय किसान—ब्रिटिश साम्राज्यवाद से शोषित, उत्पीडित और दलित किसान उपस्थित हैं । यही कारण है कि गांधी जी भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे हैं, भारतीय पुनर्निर्माण के सूत्रधार हैं और स्वतंत्र भारतके पथप्रदर्शक और भाग्य विधाता हैं । [डिक्टेटर न होकर भी वे डिक्टेटर अधिनायक थे । विभिन्न विरोधी तत्वों का गाँधी जी में एक अद्भुत मिश्रण था । क्योंकि भारतीय समाज और जनता भी विभिन्न विरोधी तत्वों का एक मिश्रण है । भारतीय जनताकी साकार और सजीव प्रतिमा यदि बनती हो, तो वह 'गांधी' से भिन्न और उत्तम दूसरी नहीं हो सकती ।]

विजेता गांधी

गांधी जी आज भी विजेता हैं। भारतपर आज यूनियन जैककी जगह तिरंगा फहरा रहा है। गांधी जी ने कभी पराजय स्वीकार नहीं की, दुनिया ने जब उनको असफल माना उस समय भी वे अपने को सफल और विजयी मानते थे। क्योंकि सत्याग्रही कभी पराजित नहीं होता। महात्मा जी ने विपक्षी और प्रतिपक्षी से लड़ने के लिये जो हथियार चुना था, उसको वरतते हुए कभी हार सम्भव नहीं है। गांधी जी हिंसा और घृणा में विश्वास नहीं करते। वे अहिंसा और प्रेम के शस्त्रों से लड़ते थे। वे अपने कट्टर में कट्टर शत्रु का स्वप्न में भी अहित नहीं चाहते। अंग्रेज भारत छोड़ गये। मगर कोई अंग्रेज नहीं मारा गया। यह गांधी जी का ही पुण्यप्रताप है कि साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार होने पर भी कोई अंग्रेज नहीं मारा गया। गांधी जी का मार्ग 'आत्मनोद्धरेम् आत्मनम्' का था। वे परनिर्भर न रहकर स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनने के लिये कहते थे। कांग्रेस का सूत्र गांधी जी के हाथ में आते ही लन्दन की कांग्रेस कमेटी का अन्त हो गया। नि शस्त्र भारत सगस्त्र प्रतिकार द्वारा स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकता और यदि इस मार्ग से करेगा, तो वह टिकेगा नहीं, अतः नि शस्त्र प्रतिरोध और अहिंसा तथा सत्याग्रह द्वारा भारत को स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिये। यह गांधीजी का सदेश था, जो उन्होंने भारत का भाग्य सूत्र हाथ में लेते ही घोषित किया। भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश उपवास और प्रार्थना के साथ हुआ। ६ अप्रैल १९२९ को भारतीय राजनीति के सूत्र गांधी जी के हाथ में आये और इस दिन भारतने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस दिन का आरम्भ उपवास और प्रार्थना से हुआ। सारा दिन हडताल रखी गई और शाम को सभा की गई। भारतीय राजनीति ने इसके साथ-साथ नया जीवन और नया रूप और रंग धारण किया। राजनीति और उपवास का यह सम्बन्ध आज कायम है। इसके साथ भारतीय राजनीति का नया अध्याय आरम्भ हुआ। इस गांधी-युग के साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया पृष्ठ लिखा गया।

/गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से भारत से सगस्त्र क्रान्ति का विश्वास करने वाले दलों का अन्त हो गया। आतंकवाद का आन्दोलन निस्तेज हो गया। गांधी जी अकेले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अगस्त १९४२ में घटित घटनाओं की प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहा, और न उन्होंने नेताजीकी आजाद हिन्द फौज के

सगठन का समर्थन किया । लोकप्रियता का ख्याल न करके और समय की आवश्यकता का विचार न करके उन्होंने गुप्त रूप से अगस्त आन्दोलन को चलाने वालों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी ।

गाँधी जी यदि चाहते तो वे भी नेहरू जी के समान अगस्त क्रान्ति के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए निराशा में आशा और जीवन का संचार कर सकते थे । पर सिद्धान्त और आदर्श का त्याग करके गाँधी जी को यह करना पसन्द न था ।

गाँधी जी ने इसी प्रकार ब्रिटेन को १९४० में यह सलाह देने का साहस किया था कि वह जर्मनी का निःशस्त्र प्रतिकार करे और अहिंसा और सत्याग्रह के शस्त्रों द्वारा हिटलर का सामना करे । गाँधी जी को इसके कारण खपती समझा गया, उनका उपहास किया गया, उनको धुरी राष्ट्रों का समर्थक कहा गया, पर उन्होंने इसकी चिन्ता नहीं की कि दुनियाके एक बड़े भागके उपहासको सहनेका साहस और सामर्थ्य अकेले गाँधी जी ही में थी । भगवान नीलकण्ठ शंकर के समान विषपान करने का साहस और शक्ति अकेले गाँधी जी में ही थी । इसलिये वे विजेता हैं और अद्वितीय विजेता हैं । जब अजस्र विनाश लीला जारी हो, जब महानाशकी तैयारी हो रही हो, जब भस्मासुरके समान अणुबम दुनिया को खाक में मिलाने की तैयारी कर रहे हो, उस समय भी जो इनके बीच अडिग हैं, अपने पथ पर अविचल भावसे चल रहा हैं, जिसका आदर्श एक क्षण के लिए भी धूमिल नहीं हुआ, जिसका प्रण शिथिल नहीं हुआ, जिसका सकल्प अटल है, और भी बराबर अपने लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, क्या उससे भी बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति विजेता हो सकता है ? यदि इस कारण इस अद्वितीय विजेता के चरणों में मानव समाज का मस्तक नत हो, तो क्या आश्चर्य ?

युग-प्रवर्तक

१९१६ से पहले भारत की दृष्टि अन्तर्मुखी न होकर वहिर्मुखी थी । कई अमर-हुतात्माओं के प्रयत्न इस प्रवृत्ति को बदलने में समर्थ नहीं हुए । डा० एनी बेसेण्ट भी इस धारा को बदल नहीं सकी । भारत के पुजीभूत गौरव को गाँधी जी के रूप में मूर्तीरूप देखकर भारत ने अपने को पहचाना और उसकी दृष्टि अन्तर्मुखी हुई । उसने अपने प्राचीन साहित्य, इतिहास, कला और शिल्प में गौरव अनुभव किया ।

भारत और एशिया से प्रकाश पश्चिम को गया है । यह एक बार गांधी जी ने पुनः सिद्ध कर दिया । महात्मा जी पहले भारतीय हैं, राजनीतिक नेता हैं, जिन्होंने यूरोप की उच्चता मानने, उसके विचारों को ग्रहण करने से इन्कार कर दिया । पश्चिम के रंग पर भारतीय मत्स्याओं का निर्माण हो, यह उनको असह्य मालूम हुआ । पश्चिम और मेकाले के साथ अंगरेज आशा करते थे कि भारत यूरोप की संस्कृति और वेश-भूषा-पोशाक को स्वीकार करेगा । मगर गांधी ने चप्पल और गांधी टोपी चलाकर और खद्वर पहनता गौरव बताकर पश्चिम की इस धारणा पर भारी आघात किया । इस कारण गांधी यूरोप और पश्चिमी जगत् के लिए अजेय और रहस्यमय पुरुष हो गये ।

समस्त एशिया में नया युग

पश्चिम का अनुकरण करनेमें इन्कार करके गांधी जी ने न केवल भारतमें वक्तिक समस्त एशिया में एक नया युग आरम्भ किया है । भारत जगद्गुरु था और भविष्य में भी होगा, यह गांधीने अपने जीवन और कार्योंसे घोषित करके विश्वको चकित कर दिया । इसमें पहिले एशियाके जिन देशोंमें स्वाधीनता, जनतन्त्र और प्रतिनिधि-शासन का आन्दोलन चला, उनके मंचालक और सूत्रधार योरोपियन शिक्षा-दीक्षामे दीक्षित और योरोप के पथ का अनुसरण करने वाले थे और हैं । डाक्टर सनयात मेन, चांग काइशेक, डाक्टर सुकर्ण, फिलिपाइन के स्वर्गीय और वर्तमान प्रेसीडेंट इसके कुछ उदाहरण हैं । अकेले गांधी ने पश्चिम को गुरु मानने और उसके आगे मस्तक झुकाने में इन्कार कर दिया । गांधीजी की परिदृष्टा दृष्टि ने देखा कि पश्चिम का अनुसरण करने और उसको गुरु मानने का वही परिणाम होगा, जो जापान का हुआ है, और उन्होंने भारत को प्रत्यावर्तन करने का आदेश दिया और योरोप आज जिस विनाश के गर्त में जा रहा है उससे समय रहते भारत को बचा लिया ।

चर्खा

पश्चिम और योरोपकी भौतिकवादी सम्यता में आत्मा का कोई स्थान नहीं है । गांधी जी मशीन और यान्त्रिक सम्यता के द्वारा किये गये सब मानवीय चमत्कारों के विरुद्ध थे क्योंकि मशीन ने मनुष्य को अपना गुलाम और दास

वना लिया है। मनुष्य यन्त्रों का मालिक न होकर उनका अनुचर बन गया है। गाँधी जी ने इसके प्रति अपना तीव्र विरोध वैदिक युग के पुराने चर्खे को अपनाकर प्रकट किया है। आत्मा और मानव के तीन महान् शत्रु गाँधी जी की नजरों में हैं, भौतिकवाद, यान्त्रिकवाद और सैनिकवाद। इनसे वचाव का उपाय वे आत्मिक शक्ति में पाते हैं, जो गाँधी जी के शब्दों में 'सत्य' है। चर्खा गाँधी जी के मनमें सत्य का शाश्वत् और अनादि सत्य का प्रतीक है और वह इसका जयघोष कर रहा है—

‘धिग् बलं क्षत्रिय बल ब्रह्म तेजो बल बलम्।’

यही कारण है कि गाँधी जी ने कहा है कि जिस भारतीय पुण्य पताका में चर्खा अंकित न होगा उसके सामने उनका मस्तक नत न होगा, उसको उनकी भक्ति और श्रद्धा प्राप्त न होगी। सर्वग्रासी पश्चिम से पूर्व की ओर और उसके द्वारा मानव समाज को वचाने के लिए गाँधी जी सर्वदा व्यग्र रहे, और उसका प्रतीक चर्खा है और इसी उद्देश्य से 'भारत छोड़ो' (क्विट इण्डिया) का आन्दोलन गाँधीजी ने उठाया था।

अहिंसा

महात्मा जी अपने देश पर प्रतिपक्षी का आक्रमण होनेपर भी सशस्त्र प्रतिकारके विरोधी रहे हैं। वे आन्तरिक शान्ति के लिए भी पुलिस और सेना के व्यवहार के विरोधी रहे हैं। यही कारण है कि जब कांग्रेस ने स्वदेश रक्षार्थ और ब्रिटेन की सहायता में शस्त्र ग्रहण का निश्चय किया, गाँधी जी कांग्रेस से अलग हो गये, उसके अधिनायक भी नहीं रहे। मानव समाज की स्थापना का आधार हिंसा नहीं है, अहिंसा है, यह गाँधी जी का दृढ़ भाव और विश्वास था। पर हम देखते हैं कि व्यवस्था और सुरक्षा का आधार शक्ति और सेना है। दो देशों के विवादों का अन्तिम निर्णायक-साधन सेना है। इस प्रकार सारी समस्या और समस्त सस्कृति का आधार शस्त्र और भौतिक-शक्ति है। मगर गाँधी जी सदियों से अनुसृत मार्ग पर चलने वाले नहीं थे। वे किसी भी हालत में हिंसा और शस्त्र-मार्ग को ग्रहण न करते। उन्होंने इसकी जगह इससे भी अधिक प्रभावशाली शस्त्र अहिंसा का शस्त्र पकड़ा था। वे हमारी शब्दावलि और परिभाषा में नहीं सोचते, बरन् उनकी अपनी शब्दावलि और परिभाषा थी। उन्होंने अपने अहिंसात्मक शस्त्रसे ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिये बाध्य किया है।

सन्त गांधी

गांधी जी केवल राजनीतिक ही नहीं । वे राजनीतिक नेता होने के साथ-साथ एक सन्त भी थे । भारतके मध्य युगके सन्तोंके समान गांधीजी रहते थे, उनके समान अपना जीवन रखते थे, और खान-पान, रहन-सहन में वे वैसे ही थे । उनका कठोर आत्म-संयम , उनकी कठोर तपस्या, उनकी सरलता, शुद्धता और पवित्रता उनको अनायास सन्त बनाये रही थी । तुलसीदास के समान उनकी वाणी पवित्र रही है । गंगाजल के समान उनका जीवन मुक्तिप्रद था । उनकी आत्मा विशुद्ध और पवित्र थी । सेवा के वे प्रतीक थे । कोढ़ी की सेवा के लिए वे क्रिप्स मिशन और दिल्ली को भी छोड़ सकते थे । उनके विनयी और विनम्र स्वभाव और सेवा-परायणता का इससे बढ़कर और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है ?

ऋषि गांधी

गांधीजी जार्ज वाशिंगटनके समान सदा स्मरण किए जावेंगे । भारतके वे मुक्ति-दाता और स्वाधीनता दिलाने वाले हैं । अब्राहमलिनकन के समान उन्होंने ६ करोड़ हरिजनों को मानवके स्तर पर पहुँचाया था और सदियों के बन्धनों और अपमानता तथा निरादर से मुक्ति दिलाई थी । पर वे इनसे भी अधिक महान् थे । उन्होंने स्वाधीनता पाने के लिए भी शस्त्र ग्रहण नहीं किया था । भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकरों ने अहिंसा का उपदेश किया पर वह पशु-हिंसा और वैयक्तिक हिंसा तक सीमित थी । भगवान बुद्ध ने यज्ञ में बलिदान होने वाले बलि-पशुओं की रक्षा की । ईसाने प्रेम का उपदेश दिया । जार्ज फाक्स और लियो टाल्सटाय ने भी अहिंसा को स्वीकार किया । यह एक अमोघ अस्त्र है । मगर यह वैयक्तिक जीवन और धार्मिक आचार-विचार की सीमा से परे नहीं गया । गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र की मुक्ति और स्वाधीनता के लिये आत्मिक शक्ति को चुना है और उसके सहारे विश्व की सर्वाधिक महान् शक्ति को चुनौती दी और उसमें सफल हुए । अब विजेता और अत्याचारी तथा उत्पीड़क के प्रतिरोध के लिये अन्तिम शस्त्र तलवार था, गांधी जी ने इस शस्त्र को बदल दिया । उन्होंने इस भयानक शस्त्र के मुकाबले सत्याग्रह या नि शस्त्र प्रतिरोध का आविष्कार किया । यह त्रस्त और निराश मानव समाज के लिये आशा का केन्द्र है । इससे

मानव समाज के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ । इस नवीन युग के प्रवर्तक गांधीजी इसके लिए ऋषि हैं, “ऋषियो यथा दुस्तर” उन्होंने एक नया मंत्र सिद्ध किया था, और वे मानव समाज के वाता थे ।

जीवन के स्रोत और केन्द्र गांधी जी ही हैं । उनके आगे भारत का ही नहीं, विश्व का मस्तक आज नत है ।

वस्तुतः, हम भाग्यशाली हैं कि गाँधी के देश के हम देशवासी हैं और विश्व के एक महान् पुरुष के समसामयिक भी । प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वर्गीय एच० जी० वेल्स ने ससार के इतिहास में बुद्ध, अशोक, ईसा, अब्राहम लिंकन को महापुरुष माना है । यदि आज वेल्स जीवित होते तो नि सन्देह इन लोगो से ऊपर और पहला स्थान गाँधी जी को देते । मानव-संस्कृति और मानव-सम्यक्ता के इस सर्वोत्कृष्ट प्रतीक का अब हमारे बीच पार्थिव शरीर नहीं रह गया । आज कोटि-कोटि कण्ठों से आवाज निकल रही है कि हमारा बापू कहाँ चला गया । जिसके गौरव से हम गौरवान्वित हैं, जिसके तेज से हम तेजस्वी हैं, जिसकी प्रभा से हम दीप्त हैं, उसके यश कार्य को हमारा शत-शत नमस्कार । आइये, राष्ट्र के इस अनमोल चमकते उज्ज्वल रत्न के आदर्श-उपदेश के प्रकाश में हम उसका स्मरण करते हुए इस अवसर पर अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करें ।

कर्मयोगी बापू

ग्रन्थ पन्थ सब जगत के, बात बतावत तीन ।
 राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन ॥
 कर्म है मानव का कल्याण, कर्म में वसते हैं भगवान ।
 कर्म से प्राणीजन का त्राण, कर्म पर हो जावे बलिदान ॥

बापू अमर हो गये !

वे इतिहास के पृष्ठों की निधि बन गये । उनमें महात्मा बुद्ध का सीहार्द, ईसा का धैर्य और हजरत मुहम्मद की दृढ़ता थी । उनमें श्री राम की साधना-शक्ति तथा श्रीकृष्ण का योगबल था । वे आदर्श, भव्यता एवं भारतीयता के प्रतीक थे ।

जो उनके साथ वर्षों रहे, जिन्होंने उन्हें अपनी भावनाओं और कार्यों को सम्पन्न करते देखा, जिन्होंने उनके रहस्यको मापना चाहा, वे कभी भी उन दो बड़ी उज्ज्वल मार्मिक आँखों के पीछे कौनसी अमोघ शक्ति कार्य कर रही है, न जान सके । वे हमें अक्सर भुलावे में डाल देते थे, यद्यपि उनकी बातें देखने में कभी कभी बड़ी भ्रामक जान पड़ती थी और हम उन्हें नहीं समझ पाते थे, उनसे तर्क करने लगते थे और कभी तो हम उद्विग्न भी हो उठते थे । परन्तु शीघ्र ही हमारा रोप दूर हो जाता था, और हम लज्जित होते थे, अपनी ही जल्दवाजी और नासमझी पर ।

बुराई के बदले भलाई

१९३६ का आरम्भ था, सुभाष बाबू के विरुद्ध डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया की हार को गाँधीजी अपनी हार की सजा दे रहे थे । मतभेद था, कांग्रेस के संचालन के विषय में फेडरेशन के प्रश्न पर हरप्रकार से समझौता नीति बरती जाय, अथवा छः महीने का अल्टीमेटम देकर युद्धकी तैयारी की जाय ? गाँधीजी और उनके अनुयायी

शान्ति समझौते द्वारा समस्या हल कर लेना चाहते थे । अभिप्राय यह कि विपत्ति में पड़े हुए गन्तु से तनिक लाभ उठाने की वृत्ति का प्रवेश भी महात्माजी के मन में न हो सकता था । सब सकटों का सामना वे हँस-हँस कर कर सकते थे किन्तु अपने सिद्धान्त का त्याग नहीं । इस प्रकार गाँधीजी के सरल देव-हृदय ने शत्रु को भी आपत्तिकाल में तग करना, सत्य और अहिंसा के विरुद्ध समझा ।

‘यह तो बुराई का जवाब बुराई से ही देना हुआ या यो कहो, बुराई के साथ सहयोग करना हुआ । हमें तो उससे असहयोग करना चाहिये, बल्कि उसके विपरीत कार्य करना चाहिये । हमारा यह अवरोध अथवा अहिंसक विरोध ही हमारा एक-मात्र शस्त्र है ।’

एक महान् राष्ट्र के लिये जो कि शस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहता, उसके लिये यही उत्तम एवं मान-मर्यादा के अनुरूप मार्ग है । ‘बुराई का बदला भलाई’ एक ऐसा शस्त्र है जिससे कोई भी साधारण पुरुष अथवा स्त्री, बड़े-से बड़े विरोध का वीरता से सामना कर सकता है । आज ससार की दुर्दशा इसलिए हो रही है कि शोषक और शोषित, दोनों वर्ग एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं । यदि ये दोनों इस कुकार्य से अपना हाथ खींच ले, तो सब कुछ ठीक हो जा सकता है । परन्तु इसके लिये पहिले शोषित वर्ग को त्याग एवं स्वार्थहीन कष्टभोग से शोषक वर्ग का हृदय-परिवर्तन करना होगा । यही सत्याग्रह का ‘सत्य’ मार्ग है ।

सच्चे कर्मयोगी

सत्याग्रह तथा असहयोग की भावनाएँ गाँधीजी के सत्कारों में वचन से ही गुथ गई थी । वैष्णव भजन और प्रह्लाद, हरिश्चन्द्र आदि की कहानियों, जो कि उनकी माता सदैव उन्हें सुनाया करती थी, आगे चल कर टालस्टाय के ‘भगवान् का साम्राज्य तुम्हारे ही हृदय में है’ और ‘भगवद्गीता, ने एक नई गहराई पैदा कर दी । उनमें भगवान् के प्रति अविचल निष्ठा थी—ससार के सारे जड और चेतन में वे उसी का प्रतिबिम्ब पाते थे, और उसीकी प्रेरणा से जगती का सारा कार्य होना वे मानते थे । उनके समक्ष मनुष्य उस विनाश ईश्वरीय सृष्टि का एक अंग मात्र था, जिसे कि उसके अन्य अंगों के प्रति सहानुभूति एवं सेवा का भाव रखना

चाहिये। यह सेवा और स्नेह का मार्ग आत्मशुद्धि का मार्ग है, जिससे सत्य की प्राप्ति हो सकती है और सत्य की खोज ही ईश्वर की खोज है।

ससार के विभिन्न धर्म एवं धर्म पुस्तिकाएँ ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग बताते रहे हैं, भगवद्गीता ने अनेक मार्गों में से एक मार्ग जीवमात्र की निष्काम सेवा बताया है। गांधीजी ने सच्चे कर्मयोग की भाँति इसी मार्ग को अपनाया। जन-सेवा और उसके द्वारा आत्मशुद्धि, जिससे कि इस लोक में स्वराज्य की प्राप्ति, अथवा परलोक के लिये मोक्ष की प्राप्ति हो सके, गाँधीजी ने अपना रास्ता बनाया। और ऐसा करते हुए भी वे स्वार्थ, ईर्ष्या एवं कटुता से दूर रहे, इसी में तो सत्यान्वेषक मनुष्य की महानता भी है।

‘असहयोग’ विदेशी शासक से सत्ता हस्तान्तरित कराने का कभी भी हिंसक मार्ग नहीं हो सकता। यह तो प्रेम और सत्य की असम्यता और घृणा पर हृदय परिवर्तन-नात्मक विजय होगी।

सच्चे समाजवादी और किसान के नाता

वे अपने को समाजवादी कहना ही केवल गरीब किसानों और मजदूरों के प्रति अपना उत्तर-दायित्व नहीं समझते थे और न उनमें कुछ आज के वामपक्षियों की भाँति असन्तोष फैलाना ही उनकी समस्याओं का समाधान मानते थे। मनुष्य में मानवता जागृत कर, प्रत्येक को राष्ट्रीय सम्पत्ति का उचित भागीदार बनाना ही उनके जीवन का ध्येय था। प्रत्येक नागरिक की पचावश्यकताओं—भोजन, वस्त्र निवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा—की पूर्ति का अधिकार मानते हुए भी, वे व्यक्ति स्वातन्त्र्य के पक्षपाती थे—परन्तु इस स्वातन्त्र्य का मानुषिक होना भी वे आवश्यक बतलाते थे। वे ऐसे व्यक्ति-स्वातन्त्र्यके समर्थक थे, जो दूसरों के शोषणपर निर्धारित न होकर, अपने पराक्रम पर आधारित हो, जिसमें देश की समृद्धि तो हो ही, मानवता की अपनी मर्यादा की भी रक्षा हो सके। मनुष्य के सारे परिश्रमों को वे सुवर्णमुद्रा से ही मापना नहीं पसंद करते थे, उसका उचित माप तो समाजहित और उसने प्राप्त होनेवाली कृतज्ञता है।

इस सत्य तथा सेवा की भावना में ही, गाँधीजी की महत्ता रही है। यहाँ तक कि जिस कांग्रेस के वर्तमान रूप के वे जन्मदाता थे, जिसके विघटन के विचार से ही

नेतागण क्षुब्ध हो उठते हैं, उसे भी उन्होंने अपना कार्य-विस्तार समेट लेने के लिये सम्मति दी। उन्होंने कांग्रेस को गाँवों में घूम-घूम कर शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा आदि जनहित कार्य करने वाली टुकड़ियों का सगठन बनाने के लिये सलाह दी—जिन टुकड़ियों के नेताओं द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष को ही, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मानने को कहा। यह उस महान् आत्मा का कांग्रेस और उसके नेताओं के लिये अन्तिम इच्छा पत्र है। क्या इस ओर उनके उत्तराधिकारी ध्यान देंगे? वस्तुतः भारत का इसी में कल्याण है।

गाँधीजी एक ऐसी विभूति थे, जिनके नेतृत्व में रूस और अमेरिका के श्रमवाद एवं पूँजीवाद में होनेवाले अन्तर्द्वन्द्व से त्रस्त ससार की जनता त्राण पा सकती थी, परन्तु हम उस दैविक नेतृत्वके योग्य न अपने को बना सके, और न उसका पूर्णतः अनुसरण ही कर सके। काश अब भी हम वापू के बताये हुए मार्गका अनुगमन कर देश तथा देशवासियों को कल्याण पथ पर अग्रसर करते।

गाँधीजी जन्मजात नेता थे। युग-निर्माण का दायित्व लेकर इस पृथ्वी पर वे अवतरित हुए थे। यही कारण है कि सारे ससार के विरोध का सामना करने के लिये भी वे सदैव तत्पर रहते थे। दुर्गा सप्तशती में एक आख्यान है कि दानवों के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए जब महादुर्गा का अवतरण हुआ तो उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में सब देवताओं ने अपने-अपने तेज का सञ्चार किया था और इस प्रकार महादुर्गा इस ब्रह्मांड के सारे तेज को लेकर अवतरित हुई थी। गीता के विराट् रूप में भी इसी प्रकार चराचर-व्याप्त सारी विभूतियों का केन्द्रीभूत तेज था। अलौकिकता पर आधारित इन आख्यानो को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसना उनके अन्तर्भूत उद्देश्य का उपहास करना है—लौकिक मानदण्डों द्वारा उनका परीक्षण अनुचित ही नहीं, अन्यायपूर्ण भी है। वे तो लौकिक अभिव्यक्ति में अन्तरात्मा के रूप हैं। उस अन्तरात्मा को ही हमें शिरोधार्य करना है। इस स्तर का स्पर्श करने की क्षमता विज्ञान में अभी तक नहीं आ पाई है। यदि विज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि में इतनी सामर्थ्य होती तो महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व के सम्मुख सिर झुका कर आज के विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइन्स्टीन ये उद्गार क्यों प्रकट करता—

‘आने वाली पीढ़ियाँ कठिनाई के साथ विश्वास कर लें कि कभी ऐसे शरीर-धारी ने इस पृथ्वी पर पदार्पण किया था।’

गाँधीजी का व्यक्तित्व भी विराट् था । ससार का मारा सत्य तेजोरूप बनकर उनके अन्तःकरण में केन्द्रीभूत हो गया था ।

महानता का रहस्य

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम गाँधीजी को ऐसी अलौकिक विभूति के रूप में स्वीकार करें जो हमारी नजर लौकिकता के पार्थिव स्पर्श से पूर्णतया परे हो । यह भावना तो उनके निरादर के समान होगी । गाँधीजी की महानता का रहस्य यह नहीं है कि वे दैवी तत्वों से बने थे । उन्होंने स्वयं कभी ऐसा दावा नहीं किया था । वे तो लौकिक ने भी परम लौकिक थे । इसी त्रिगुणात्मक पृथ्वी पर आविर्भूत होकर वे इसी की रज में मयान्वेषक बन पाये थे और हमारे जैसे सामान्य जन-मनुष्य की भ्रातृत्व-शृङ्खला की एक कड़ी थे । जो दिव्य तेज और मनस्विता उन्होंने प्राप्त की थी, वह हमारे ही बीच में जीवनयापन करते हुए प्राप्त की थी । अतः उनको हमारे मन स्पर्श से परे मानकर अपनी दुर्बलताओं पर आवरण डालना गाँधीजी के प्रति हमारी उपेक्षा ही होगी । उनके कार्य-कलापों को ईश्वरत्व के तेज की परिधि से आविष्ट करके हम अपने नैतिक दायित्वसे कायरतापूर्ण पलायन की जो चेष्टा करते हैं, यह उनके देशवामी होने के नाते हमारे लिए कभी शोभनीय नहीं हो सकती । गाँधीजी की तेजस्वी माधना का भी मूल्यांकन इस मनोवृत्ति के द्वारा सही-मही नहीं हो सकता । हमें तो बार-बार अपने को यह स्मरण दिलाना होगा कि इस लौकिक जीवन में रहकर गाँधीजी के अलौकिक व्यक्तित्व अर्जित करने का मूल रहस्य यह है कि उन्होंने आजीवन मनुष्यत्व के व्यापक आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में चरितार्थ करने की निर्भीक माधना की है और इस पथ में आने वाले प्रत्येक कष्ट को सहर्ष स्वीकार किया है ।

नरसिंह की अहिंसा

गाँधीजी ने अहिंसा का जो पथ अपनाया था और अपने अनुगामियों को भी जिम पर अग्रसर होने के लिए उन्होंने आदेश दिया था, उसके भीतर दुर्बलता या माहमहीनता की प्रेरणा नहीं थी । इतिहास साक्षी है—उनके समान साहसी पुस्त्य नसार में कितनी बार पैदा हुआ है ? अहिंसा को अपना जीवन-दर्शन स्वीकार करने के भीतर मूल प्रेरणा यह थी कि शारीरिक शक्ति और अहिंसा उनके दृष्टिकोण में व्यर्थ और मानवीय गौरव के प्रतिकूल थी । उनके अन्तःकरण में यह धारणा अचल

रूप से बद्धमूल हो गई थी कि हिंसा और नर-संहार मानवीय विद्रूपताएँ हैं और व्यर्थ होने के साथ-साथ वे प्रकृति के भूकम्प या विस्फोट जैसे उद्गारों की भाँति स्वाभाविक एवं अनिवार्य नहीं हैं। वे प्रकृत न होकर हमारे अनेक सृजनों की भाँति पूर्णतया मनुष्य-कृत हैं। गाँधीजी युद्धों को मानवीय विकृतियों के परिणाम मानते थे और इसी तर्क से यह सिद्ध करते थे कि उनको रोकने की शक्ति भी मनुष्य में ही है। अपने प्रसिद्ध लेख 'तलवार का सिद्धान्त' में उन्होंने अहिंसा के मूलभूत तत्वों का बड़ा सुन्दर और ओजस्वी निरूपण किया है और हिंसा को पशुत्व की प्रेरणा सावित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य का एकमात्र जीवन-दर्शन अहिंसा है। वे लिखते हैं—'वर्वर की आत्मा प्रसुप्त रहती है और गारीरिक शक्ति के सिवाय वह दूसरा कानून नहीं जानता। किन्तु मानवीय गौरव के लिए उच्चतर कानून चाहिए और वह है आत्मिक शक्ति।' !

राजनीतिक परिमार्जन

गाँधीजी की अहिंसा की परिधि सीमित नहीं थी। सारी मानवता के दोषों का प्रक्षालन करने के लिए उन्होंने सत्यान्वेषण का पथ अङ्गीकार किया था। गेरीवाल्डी, वागिंगटन या कमालपाशा के साथ उनकी समता नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका कर्मक्षेत्र गाँधीजी की अपेक्षा काफी सकुचित था। वे केवल एकमात्र राष्ट्रीय नेता, सुधारक और सेनापति ही नहीं थे। उनके कर्म के तन्तु तो सारी मानवता तक फैले हुए थे। यही कारण है कि भारत का स्वातन्त्र्य-संग्राम अन्य देशों के स्वातन्त्र्य-संग्रामों की भाँति माधन एवं साध्य के प्रति उदासीन नहीं रहा है। गाँधीजी ने साधन और साध्य को एकरूपता के स्तर पर प्रतिष्ठित करके आधुनिक राजनीति के कलुष का परिमार्जन किया है। यूरोपीय सभ्यता के आडम्बरो के कारण राजनीति व्यवसाय ही नहीं बन गई थी, वरन् वह भद्रता के स्तर से नीचे उतर कर छल-छद्म एवं पाखण्ड का सजीव रूप हो गई थी। राजनीति से परिचालित जीवन पर इसका प्रभाव कितना भयानक पड़ सकता है—आज के ध्वस्त यूरोप के देश इसके ज्वलत प्रमाण हैं। भारतीय स्वातन्त्र्य-आन्दोलन में भी राजनीति के इस रूप का प्रवेश होता जा रहा था। किन्तु गाँधीजी को वहे सहन नहीं हो सका। सत्यान्वेषण के प्रयोग में प्राणों की बलि चढ़ा देने वाला सत्यवीर गाँधी विकृति के साथ कैसे समझौता कर सकता था ? सिद्धान्त

की रक्षा के सामने उन्हें बड़ी से बड़ी राजनीतिक पराजय भी गिरोवार्य थी । राजकोट और गाँधी-इरविन पैक्ट में उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य की उपेक्षा करते हुए नैतिक सिद्धान्त की ही रक्षा की है ।

कर्मभूमि की अभिव्यक्ति

मनुष्य के प्रकृत गौरव की रक्षा के लिए किया गया यह साहसी प्रयत्न अन्धकार-अस्त मानवता के लिए ऐसा ज्योतिर्मय सम्बल है, जिसकी किरणें अन्तकाल तक मनुष्य को पशुत्व के सामने मिर ऊँचा करके निर्भीक खड़ा रहने का साहस देती रहेंगी । यह अमर दीप है और इसके माथे गाँधीजी भी शत-शत पीढ़ियों तक अमर बने रहेंगे । मानवीय गौरव और मनुष्यत्व की रक्षा के लिए कब-कब आवश्यकता अनुभव नहीं हुई है ? अपना निरादर कब-कब मनुष्य ने जहर के घूँट की तरह नहीं पिया है । मनुष्यत्व के मूलभूत तत्वों में विश्वास जमाने के लिए गाँधीजी से पूर्व और उनके समय में भी कितनी मिफारशों की जाती रही है ? किन्तु गाँधीजी की सिफारिश सबसे भिन्न थी । मन का विरोध वाणी तक ही सीमित रहकर निश्चेष्ट नहीं हो गया । हिंसा एवं अन्याय के प्रतिकूल नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति करके ही वे मौन रहने वाले व्यक्ति नहीं थे । पत्र-पत्रिकाओं में लम्बे वक्तव्य प्रकाशित कराके मसार की हलचल से परे भाग कर एकान्तवास में मन्तोष खोजने वाले दार्शनिक भी वे नहीं थे । वे तो दूसरी ही मिट्टी के सावित हुए । उनके मन का प्रतिरोध वाणी में व्यक्त हुआ और वाणी स्तर से नीचे उतर कर कर्म के रूप में मूर्त हुई । अन्तःकरण में ममाई सारी दुनिया उनकी कर्मभूमि में अवतरित होकर माकार हो गई । अपने मारे जीवन को उन्होंने मन, वचन और कर्म के ऐक्य का मंच बना दिया ।

यूरोप में एक बार गाँधीजी के महत्व को गिराने की दिशा में प्रचार की एक लम्बी हिलोर उठी थी और उन्हें अन्य शान्तिवादी सुधारकों की श्रेणी में रख कर अकर्मण्य साबित करने का दुराग्रह किया गया था । किन्तु मिथ्याके आवरण में सत्य की आभा कब तक अवगुंठित रहती ? स्वयं यूरोप में उसका प्रतिरोध प्रारम्भ हो गया । यूरोप के मनीषी, लेखक, विचारक और दार्शनिक रोम्या रोला ने इस कलुपित प्रचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई । उन्होंने गांधी जी को युग का एकमात्र कर्मयोगी सिद्ध करते हुए दुःसाहसी प्रचारकों को अपनी कुचेष्टाएँ समेटने

की चेतावनी दी । रोम्या रोला ने गांधी जी को 'वाणी का देवता' न कह कर 'कर्म का देवता' कहा है ।

वे लिखते हैं—'नो वन हैज ए ग्रेटर हौरर आफ पैस्सीविटी, दैन दिस फीयरलैस फाडटर, हू इज वन आफ दि मोस्ट हीरो इन इनफारमेशन्स आफ ए मैन हू रेजिस्ट्स दि सोल आफ हिज मूवमेंट इज दि एक्टिव फोर्स आफ दि लव, फेथ ऐण्ड सेक्रिफाइस ।'

'किसी को भी निष्क्रियता का इतना अधिक भय नहीं रहा है, जितना इस निर्भीक योद्धा को है । पाप का विरोध करने वाले मानव-अवतारों की परम्परा में उनका शौर्य सबसे महान् है । प्रेम, विश्वास और त्याग की सक्रिय शक्ति उनके आन्दोलन की अन्तरात्मा है ।'

रोम्या रोला के इन उद्गारों ने गांधीजी की ओर से उदासीन कई भारतीयों का भी नेत्रोन्मीलन किया था ।

विन्दु से सिन्धु तक

मानवता के इतिहास में गांधी जी का नाम महात्मा बुद्ध एवं ईसा से भी अधिक आदरणीय रहेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन के सर्वाङ्गीण क्षेत्र में आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रकाश फैलाया है । मानव-जीवन का कोई पक्ष उसके तप से अस्पृश्य नहीं रहा है । युग-पुरुष तो वे थे ही, साथ ही पूर्ण पुरुष भी थे । किन्तु इतने अलौकिक होते हुए भी वे हमारी लौकिकता के पोषण से ही महान् बने थे । भारत के कोटि-कोटि दरिद्रों के सामने अपने अन्तःकरण का करुणालय उडेल कर ही वे दरिद्र-नारायण बने थे । वे उनके अभावों की मूर्ति ही नहीं थे, बल्कि उनकी पूर्ति भी थे । लेकिन निम्नतम स्तर पर असहाय पड़ी जनता के लिए वे जितने बड़े आश्रय थे, बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता के लिए भी वे उतने ही बड़े सम्बल थे । स्वयं नेहरू जी ने लिखा है—

'और तब गांधी जी का आविर्भाव हुआ । मानो जीवनदायिनी वायु का एक प्रबल प्रवाह हमारे बीच में आ गया जिसमें हम अपने आपको विस्तीर्ण कर सकते थे और विश्वास की सास ले सकते थे—मानो प्रकाश की एक वीछार हमारे ऊपर पड़ी हो जिसने अन्धकार को वेव दिया हो और हमारी दृष्टि के क्षितिज को प्रका-

शित कर दिया हो । उनका आगमन एक भयकर ववण्डर की भांति था जिसने अचलता को कम्पा दिया था और हमारे सब के निश्चयों को अकक्षोर दिया था ।'

गाँधीजी की महानता का क्षितिज इतना असीम है । क्या काल का अपर्याप्त माप दण्ड उसे माप सकेगा ?

मनुस्मृति ने अपने 'एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा । इस श्लोक द्वारा इस भारतवर्ष को जगद्गुरु बताया था । परन्तु इसका यह रूप इसकी सहस्राविक वर्षों की दासता ने ऐसा छिपा दिया था कि यह श्लोक उपहास-सा प्रतीत होता था । परमात्मा की कृपा से दासता के इन्ही दिनों में एक ऐसा मनुष्य जन्मा जो वास्तव में मनुष्य था और जिसने उसका सिर ऊँचा ही नहीं किया, उसे जगद्गुरु सिद्ध भी कर दिया । आज ससार को भारत फिर शिक्षा देने में समर्थ हुआ । उस महा-मानव ने परमपि बमिष्ठ की भांति ब्रह्मबल से क्षत्रिय बल को, परास्त किया और इस प्रकार नास्ति को अस्ति करके दिखा दिया । इसीलिए लोग महात्मा गाँधी के पार्थिव शरीरके नाशपर दुःख और शोक प्रकट करते हैं, यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण का यह वचन जानते हैं कि 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवो जन्म मृतस्य च ।'

महात्मा गाँधी शोचनीय नहीं थे । शोचनीय तो वह है जिसने उनके पार्थिव शरीर का अन्त करने में ही भलाई समझी । और वास्तव में भलाई हुई भी, पर यह भलाई उसकी सोची भलाई से भिन्न हुई । गाँधीजी ने आकर जितना भला नहीं किया उतना मर कर किया । राम, कृष्ण, बुद्ध आदि की कहानियाँ जैसे रह गई हैं वैसे गाँधी-गाथा भी रह गई और रह जायगी । कुछ लोग शका करेंगे कि उनके मरने से तो हानि ही हुई, लाभ नहीं हुआ, इसलिए भला क्या हुआ ? परन्तु पर-मेश्वर के कार्यों का समझना कठिन होता है और सब लोग समझ नहीं पाते कि किस अभिप्राय में वह क्या करता है । सन् १९०८ में जब बम्बई हाईकोर्ट के स्पेशल जूरी ने लो० तिलक को राजद्रोह का अपराधी ठहराया था, तब उन्होंने कहा था कि और उच्चतर शक्तियाँ हैं जो वस्तुओं के भाग्य का सञ्चालन करती हैं और परमेश्वर की यह इच्छा हो सकती है कि जिस कार्य का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वह मेरे स्वतन्त्र रहने की अपेक्षा बद्ध रहने में अधिक अग्रसर होगा । गाँधीजी यदि कुछ कह पाते तो कदाचित् यही कहते कि 'इस शरीर से जो नहीं हो सका, परमात्मा की इच्छा है कि इसके नाश से वही कार्य हो ।—'

महात्मा गाँधी शान्तिप्रिय थे । वह मारकाट से अत्यन्त व्यथित हो रहे थे, इसलिए १२५ वर्ष जीवित रहने की इच्छा भी त्याग चुके थे । वह अहिंसा द्वारा हिंसा का अन्त करना चाहते थे, पर हिंसा से ही उनका अन्त हुआ । देखा गया है कि प्लेग से लोगो की रक्षा करने वाले भी उसके शिकार हो जाते हैं । महात्मा गाँधी हिंसा से लोगो की रक्षा करने का उद्योग कर रहे थे, पर वह भी हिंसक के हाथ से मारे गए । यदि गाँधीजी की इस लोक की यात्रा इस ढङ्ग से समाप्त न हो जाती तो जिस सस्था द्वारा उन्हें मारने का षड्यन्त्र रचा गया था उसका रूप इस प्रकार प्रकट भी न होता और उसका अन्त करने को सरकार बद्ध-परिकर भी न होती । गाँधीजी ने मर कर देश का यह उपकार किया । यदि वह स्वाभाविक मृत्यु से मरते तो देश का यह उपकार न होता । जैसे महर्षि दधीचि ने देवताओं को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डिया दे दी थी, गाँधीजी ने देश की इस अराजकता को दूर करने और उससे साम्प्रदायिक विष निकाल कर फेंक देने के लिए ही मानो अपना शरीर दे दिया ।

जिस सस्था के बाहरी कार्यों को देखकर हमी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी उसकी सराहना करते थे, वह 'विष रस भरा कनक घट' है यह महात्मा जी की मृत्यु से सिद्ध हो गया । हत्यारे ने सोचा होगा कि मैं गाँधीजी को मार कर हिन्दू हितो की रक्षा कर रहा हूँ । परन्तु जब वह देखेगा कि उसका फल विपरीत हुआ तब अपने कार्य पर पश्चात्ताप करेगा । गांधी जी की हत्या गोवध के समान ही हुई । जैसे गाय किसी का अहित नहीं करती वैसे वह भी अहित नहीं करते थे । हित ही करते थे वह । ऐसी दशा में उनको मारना आत्मघात ही कहा जायगा । समझ में अन्तर का भेद होना स्वाभाविक है, परन्तु मतभेद दूर करने के लिए हत्या करना अत्यन्त निन्दनीय है । इसके लिए कोई हत्यारे की प्रशंसा नहीं कर सकता ।

महात्मा गाँधी के मर जाने से उनकी बनाई कांग्रेस नहीं मरी । इसके विपरीत कांग्रेस और सबल हो गई । उससे जिस किसी का किसी विषय पर मतभेद था, उसके दूर करने का वह उपाय नहीं था । ससार में जब इस प्रकार से दूसरे का मत बदलने का कभी यत्न हुआ है तब बराबर ही विफल हुआ है । इतिहास बताता है कि जिस किसी ने अपने मत के कारण प्राण दिये हैं उसका मत उसकी मृत्यु के बाद विशेष चमका है । सुकरात, ईसामसीह आदि कई ऐतिहासिक पुरुष इसके प्रमाण

है । महात्मा गांधी को पुराने लोगो का यह मत 'अक्रोहेन जिने कोहे असाधु साधुना जिने' बहुत प्रिय था । यह बौद्धो का सिद्धान्त न था । महाभारत में भी 'अक्रोधेन जयेत् क्रोधं असाधु साधुता जयेत्' कहा गया है । गाँधीजी में यह विशेषता थी कि वह जिसको सिद्धान्त रूप से ग्रहण करते थे, उसे कैंसी भी विपरीत अवस्था क्यों न हो, त्यागते नहीं थे ।

बापू का न बुझने वाला प्रकाश

कुफर्मी जब हो भाई शान्ति का प्रचार क्यों कर हो ।

अभागो भंवर से भारत की नैया पार क्यों कर हो ॥

“अजो नित्य शाश्वतीय न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।”

शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता, कारण वह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है । गीता के उपर्युक्त श्लोकार्द्ध का यही अर्थ है । वह पुराना होने पर भी सदा नवीन है । यह उक्ति भगवान् श्रीकृष्ण की है, जो वास्तविक अर्थ में पुरुषोत्तम थे, नर शरीर में ही नारायण । शरीर तो उन्हें भी त्यागना पड़ा, भगवान् रामचन्द्र को भी त्यागना पड़ा । जो शरीर अमर है वे भी तो लुप्त हो गए हैं, प्रकट नहीं होते । उनके शरीर के नष्ट न होने का प्रमाण यही है कि रजाकारो ने उन्हें नष्ट होते नहीं देखा । इससे इस नियम में बाधा नहीं आती कि जो जनमा सो मरा, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुता । बापू के जीवन का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता । हम उनके इतने निकट रहे हैं कि पूरा देख ही न सके । उनके लिए हमारे हृदय में श्रद्धा है, भक्ति है और कृतज्ञता, उसी प्रकार कुछ लोग और कुछ समूह उनसे घृणा भी करते थे । इसका प्रमाण एक तो यह है ही कि उनका वह पवित्र शरीर एक हत्यारे के हाथ से नष्ट किया गया । सूक्ष्मदर्शी पाठको के ध्यान में यह बात भी आ गई होगी कि महात्मा गांधी की मृत्यु से व्यथित होकर प्रायः सब बड़े-बड़े देशी और विदेशी राष्ट्रों के नायकों ने गांधी जी को श्रद्धामय पुष्पाञ्जलि अर्पण की पर एक बड़ा देश इसमें अपवाद हुआ । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । किसी अत्यन्त प्रचलित दोष के निवारणार्थ ही विभूतिया जन्म लेती हैं, अवतार होते हैं या पैगम्बर भेजे जाते हैं । उनके उपदेशों से वे चले जाते हैं जो उस दोष को ही धर्म समझते हैं तथा महापुरुषों को धर्मद्रोही । ऐसे लोग इस देश में भी हैं, अन्य देशों

मे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, जो अहिंसा और समदर्शिता को सामूहिक धर्म नहीं मानते । बहुतो ने अपने इस अन्तरङ्ग भाव को छिपाकर केवल मुह में प्रशंसा की है । कुछ ऐसे हैं जो इस तत्व को अनावश्यक समझते हैं । वे चुप्पी मार बैठे हैं । गांधीजी के व्यक्तित्व का महत्व तो यह है कि किसी ने खुलकर उनकी निन्दा नहीं की । किसी ने यह कहने का साहस नहीं किया कि सत्य और अहिंसा ढोंग हैं । गांधीजी के भक्तों में भी बहुत में, हमारे मत में अधिकांश, ऐसे हैं जो अहिंसा को समयानुकूल नीति समझते रहे हैं, विकालाबाधित सत्य नहीं ।

एक और बात है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है । परमाणु बम के आविष्कार में जगत विचलित हो गया है । उसकी भयकरता का विचार करके मनीषी चिन्तित भी हो रहे हैं । जिस राष्ट्र को परमाणु शक्ति का रहस्य मालूम हो गया है, उसके उपयोग का साधन मिल गया है, वह तो मस्त है पर दूसरे निकट भविष्य में वर्तमान सम्यता के नाश की कल्पना करने लग गये हैं । यदि अन्य किसी राष्ट्र व राष्ट्रों को अमेरिका का गुप्त भेद मालूम हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । इसके सिवा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि—विनाशशक्ति केवल परमाणु में ही नहीं है, रोगाणुओं में है और किरणों में भी है । दुनिया इनकी भी खोज में लगी हुई है । परन्तु भय नवका है । जिसे यह अस्त्र मिला है वह भी भयभीत है और जिसे नहीं मिला है वह तो है ही । दृष्टान्त स्वरूप अमेरिका को ही लीजिये । वह परमाणु शक्ति की थाह पा गया है सही, तो भी अन्यान्य महाराष्ट्रों की खोज में लगा हुआ है । क्यों ? कारण, भय । इसीमें एक ओर महामुक्तों की खोज में भी है और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति समस्या का प्रमुखत्व भी ग्रहण कर रहा है । यह राजनीति भी हो सकती है पर हम इसे सरल अर्थ में ही लेते हैं । आखिर राजनीति का भी तो कोई कारण होता ही है । शान्ति के प्रयत्न यदि राजनैतिक दृष्टि से ही किये जाते हो तो भी उनका कारण होता है और वह है विनाश का भय । यह भय अनिच्छुक लोगों को भी अहिंसा की ओर प्रेरित कर रहा है, अविश्वासी को विश्वासी बना रहा है । 'अहिंसा परमो धर्म' यह तत्व मनातन है, शाश्वत है, वैसा ही जैसा सत्य यह निबल का बल भी है । कायर डरपोक को निर्भय, वीर बना सकता है । शस्त्रहीन भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिये एक अत्यन्त बलवान् साम्राज्य को बाध्य करके महात्मा गांधी ने इसे सत्य सिद्ध कर दिखाया है ।

केवल यही नहीं, एक बात की ओर बहुत कम लोगो का ध्यान गया है। गांधीजी ने भारत को स्वतन्त्रता ही नहीं दिलायी, ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त भी कर डोला। उसके शासको की विचार धारा ही अन्यमुखी हो गयी है। तभी तो भारत के वाद ही वर्मा और लका जैसे एक छोटे से टापू को भी स्वतन्त्रता दी गई। यद्यपि सामयिक दृष्टि से उसका महत्व ब्रिटेन के लिये अब भी बहुत अधिक है। यह परम्परा यही समाप्त होने नहीं जा रही है, इतना ही कहना अल होगा।

महात्मा गांधी के जीवन की महत्ता इसी बात में है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सामूहिक रूप से अहिंसा की असौम्य शक्ति का सफल प्रयोग उन्होंने कर दिखाया। इसके पहले एकाधिक महापुरुषों ने अहिंसा की महिमा गायी थी, पर किसी ने सामूहिक रूप से उसे सिद्ध नहीं कर दिखाया था। ईसामसीह ने यहाँ तक कहा कि—‘तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो।’ यह व्यक्तिगत अहिंसा है, सामूहिक नहीं। सामूहिक अहिंसा महात्मा गाँधी ने ही सिखायी और सफलता के साथ सिखायी। यही गांधी जी की विशेषता है। उनके जीवनकाल में जगत उसका महत्व समझ न सका तो न सही, अब समझेगा। त्याग, तपस्या, आत्माभिमान, देशाभिमान आदि सब गुणों का समावेश उस महात्मा ने अहिंसा और सत्य में कर लिया था और अपने जीवन में उसे सफल कर दिखाया। वह जीवन कितना पवित्र और कितना अलक था। हम नहीं जानते कि हत्यारे का हाथ उन पर कैसे उठा। सम्भवतः इसमें भी ईश्वर का सकेत था। गांधी जी स्वयं कहा करते थे कि—‘ईश्वर को मुझसे कुछ कराना होगा तो मुझे जीवित रखेगा अन्यथा अपने पास बुला लेगा।’ ईश्वर ने ही बुला लिया। गोडसे तो केवल निमित्त कारण हुआ। उसने अपने आपको, अपने कुल और अपनी जाति को तथा हिन्दुत्व को कलकित करके जगत को रुला दिया। गांधी जी ने शरीर त्याग दिया पर उसकी भी भस्म सारे देश में मिल गयी—यहाँ की मृत्तिका भी पवित्र हो गयी। क्या देश भर में सर्वत्र किसी के इस प्रकार अस्थिप्रवाह किये जाने की बात भी किसी ने सुनी थी? क्या इतिहास में इसका उदाहरण है? गांधी जी मर गए और मर कर देशभर हो गये। इतने दिन बाद भारत-भूमि गांधी-भूमि हो गयी। ईश्वर को यही करना था। शरीर से जितना हो सकता था करा लिया, आगे का काम आत्मा करेगी। वह तो अजर, नित्य और शाश्वत है। उस पवित्र आत्मा के प्रति एक बार पुनः श्रद्धाजलि अर्पण कर हम अपने कर्म में लगते हैं। उस कर्म का प्रधान

उद्देश्य व लक्ष्य वही होगा जिसके लिये महात्मा गाँधी मरे, नहीं, अमर हो गये । ईश्वर का यही सकेत था । उसने अपने प्राय सभी लाडलो को इसी प्रकार जागतिक प्रगति का कारण बनाया है । योगी अरविन्द ने सच कहा है—‘वह प्रकाश बुझा नहीं है जल रहा है ।’ जल ही नहीं रहा है, अधिक व्याप्त हो गया है । वह अनासक्ति योग का फल है । इसी में भारत की सच्ची शक्ति है ।

जय हिन्द ! महात्मा गाँधी जी की जय ।।

विश्व का भाग्य धूम्रावृत हो गया है । हिंसा से सरावोर वसुधा तड़फड़ा उठी है । रक्तरजित वसुन्धरा ‘अहिंसा परमोधर्म’ का उपदेश सुनने के लिए कातर एवं विह्वल है । महात्मा जी अपनी तप पूत हड्डियों से विश्व में मानवता का अलौकिक आलोक फैला चुके थे । समग्र ससार उनके मुट्ठी भर हाडों में असीम प्रकाश देख विस्मय विमुग्ध हो गया था । वे पीड़ितों की निवि थे और हम अकिंचनों की आशाओं के अटूट भण्डार । वे करोड़ों मानवों के हृदय-सम्राट् और अभिलाषाओं के प्रतीक थे । उन्होंने आशका और सन्देह, अविश्वास और दुराग्रह, मिथ्या-भिमान और दकियानूसी मनोवृत्ति के सघन अन्वकार का भेदन कर मानवता के कल्याण के लिए “अहिंसा और त्याग” का मार्ग निकाल लिया था ।

मानव-समाज की ख्याती

भारतवर्ष ने उनके वतलाये एवं दिखलाये मार्ग पर चलकर महान् त्याग किया, अत्यन्त तेजस्वितापूर्ण वलिदान किया और अपने लिए ससार के प्रमुख देशों में एक स्थान बना लिया । वे हम भारतियों के तो एक प्रकार से भगवान् ही थे । उनमें भौतिकता और नास्तिकता के इस युग में भी इतना अधिक आकर्षण था कि उन्हें हर राष्ट्र देवता मानता था और प्रत्येक राष्ट्र ने उनकी पूजा महात्मा ईसा, महात्मा बुद्ध, सुकरात और नर-नारायण की तरह की है । वास्तव में महात्मा गाँधी एक राष्ट्र अथवा एक काल की सम्पत्ति नहीं है । वे विश्व के हैं और विश्व का उन पर पूरा अधिकार है । वे तो सम्पूर्ण मानव समाज की सर्वकालीन सार्वभौम थाती हैं । प्रेम, सत्य और अहिंसा की सजीव प्रतिमा, ससार भर के कल्याण की प्रेरणा से अनुप्राणित हाकर अर्हनिश तपस्या करने वाली यह विभूति सार्वजनिक हृदयों में घर कर चुकी है । मनुष्य समाज का हृदय अपने आप स्वभावतः इस ठेढ़ पसली अच्छे नमन नारायण की ओर खिंच गया है । विशालतम साम्राज्य के अधिष्ठाता अग्रज

लोग भी इनकी पूजा और अर्चना करते हैं । अमेरिका, रूस प्रभृति राष्ट्र भी उनके चरणों की धूलि लेने के लिये लालायित रहते थे । जब गांधी जी विलायत गये थे तो विलायत की जनता ने उनका जैसा स्वागत किया वैसा स्वागत आज तक अन्य किसी महापुरुष का नहीं हुआ है ।

अंग्रेज भी भक्त

विलायत पहुँचने पर विलायत की जनता ने 'अच्छे बुढ़ऊ गाँधी' और 'महात्मा गाँधी की जय' की स्वागत सूचक ध्वनि से दिशाओं को गुञ्जित करके अपने हृदय की शुद्ध सात्विकताका परिचय दिया था । काश हम भारतीय इस विभूतिको सजोकर रख पाते ! अच्छे बुढ़ऊ गाँधी में अंग्रेजों की कैसी अनुपम सौहार्द भावना परिलक्षित होती है । कितना प्रेमपूर्ण सम्बोधन है । कैसा अनुपम ग्राह्लाद है । जिस गाँधी ने हम भारतीयों की प्रगति के लिए अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें खोखली कर दी, जिस महापुरुष ने चरखे द्वारा अंग्रेजी वस्त्र व्यवसाय के बाजार को चौपट कर दिया और जिसने लोकोत्तर दृढ़ता के साथ अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लिया उसी महापुरुष को अंग्रेज जनता ने अपना हृदय उडेल दिया । हम भारतीयों को सोचना चाहिए कि इस करिश्मे का अर्थ क्या है ? मानव समाज का हृदय तमाम आवरणों का होते हुए भी तथा नाना प्रकार के पक्षपातों और पूर्व निर्धारित धारणाओं से आवृत्त रहते हुए भी निर्मल प्रेमपूर्ण और पारखी है । आओ, हमलोग अपने इष्टदेव को पहचाने । बापू तो साक्षात् नारायण थे । प्राणीमात्र के शुभैषी थे । वे विशाल विराट्, महान् और अपूर्व नातिकारी थे । विमल तेजघागी समग्र मानवता के सूर्य थे ।

नीलकण्ठ बापू

और इस समय भारत राष्ट्र का भाग्य ही नहीं बल्कि समग्र विश्व का भाग्य किसी अलख झलक की अदृष्ट तराजू के पलड़े में लप-झप कर रहा है । दूर से दूर देख सकने वाली निर्मल दृष्टि भी भविष्य का अन्वकार भेदन करने में समर्थ नहीं हो सकती । पुरुषार्थ और विवेक, ज्ञान और बुद्धि विश्व के प्रागण में बापू की तरह प्रकाश की विभा फैलाने में असमर्थ हैं । उन्होंने अपने जीवन में नीलकण्ठधारी महादेव की तरह विषपान कर ससार के कोने-कोने में प्रकाश फैलाया । उनका सारा जीवन विषपान करते ही बीता । विष के एक दो घूँट नहीं, प्याले के प्याले

उन्हे पीने पडे । उन्हे विपान करने की आदत सी लग गई थी । इधर हाल के दिनों में उन्हे बराबर ही हलाहल पान करना पडा । अमृतपान और सुवापान उनके भाग्य में कहाँ ? वम प्रहार भी तो हलाहल ही था, उन्होंने इस हलाहल को पान करते हुए कहा—“ईश्वर ने मुझे वचा लिया और मुझसे वह और कुछ काम लेना चाहता है ।”

कष्ट का कार्य मार्ग

अब तो बापू के अभाव में आगे का मार्ग बड़ा ही बीहड है, कष्टकाकीर्ण है । इसमें किसी को सन्देह नहीं कि भविष्य में भारतवर्ष के जनमावारण को कठोर परीक्षा की प्रचण्ड अग्नि में तपना पड़ेगा । हमें मानव समाज के नवीन इतिहास का निर्माण करते समय बापू के अभाव में रोना पड़ेगा । हिंसा और मार-काट की जगह हमने अहिंसा, सत्य प्रेम को स्थान दिया है । बापू के इस नवीन आविष्कार को नवयुग के इतिहास में अमर बनाना होगा, हमें अपने देश में इसको स्थान देकर उनके पदचिह्नों पर चलना होगा । यह प्रयोग हम भारतीयों को अन्त तक निवाहना है । साम्प्रदायिकता के विपाक्त वातावरण में हमें अहिंसा के मार्ग पर दृढतापूर्वक आरुढ रहना होगा । इस मार्ग से पराङ्मुख होना हमारे लिए विकट अभिशाप सिद्ध होगा । अहिंसा की रक्षा के लिए चाहना और मृत्यु हमारी जीवन सहचरी होगी । हा, हमारा रास्ता कष्टकाकीर्ण है । वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ पथ-प्रदर्शक खो देनेका प्रायश्चित्त हमें करना होगा और इस कलक का प्रायश्चित्त बापू के चरण-चिह्नों पर चलने से ही होगा । बापू का मार्ग कष्टकाकीर्ण है । बीहड है, दुर्गम है । उस रास्ते पर हमें झूल, प्रपञ्च, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थभावना और पार्टी-बन्दी को स्थान नहीं देना होगा । नहीं तो बापू की आत्मा हमें कोसेगी और हम उनकी स्वर्गीय आत्मा की व्यथा को बढ़ायेंगे ।

बापू का ब्रह्मास्त्र

सत्य, अहिंसा और प्रेम ही उनका ब्रह्मास्त्र है, बापू के इस ब्रह्मास्त्र का चमत्कार १९३० में सारे विश्व ने देखा । निखिल विश्व ने एक स्वर से इस ब्रह्मास्त्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । सभी लोगो ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि वास्तव में शांति का एकमात्र उपाय अहिंसा ही है । यही कारण है कि आज इस अद्वितीय कर्मवीर महापुरुष के आदर्श गुणों पर, अपूर्व बलिदान पर, विचित्र आत्मशक्ति पर,

विलक्षण सत्य परायणता पर, अश्रुतपूर्व अहिंसा पर, विशाल राजनीति पर, अचल और अनुपम गम्भीरता पर, विश्वमोहिनी मुस्कान पर, विरोधियों के प्रति भी सहानुभूति पर, धरासी धीरता पर, निर्भीक निष्पक्षता पर, असाधारण सादगी पर, विवेकपूर्ण विवेचना पर, अद्भुत त्याग और तपश्चर्या पर, निस्वार्थ विश्व सेवा पर ससार न्योछावर हो उठा । ससार के कोने-कोने में, प्रभात, दोपहर, शाम के पत्रों में, साप्ताहिक पत्रों में, मासिक पत्र-पत्रिकाओं में, सिनेमा में, थियेटर में, रेडियो में, तथा रेस्तारा में, क्लबों और नाचघरों में, वृक्षों के किस्सी कहानियों में, प्रोफेसरो तथा राजनीतिज्ञों की हर बातों में वापू की ही चर्चा देश-विदेश में हो रही है । भारत की तो बात ही दूसरी है । यह तो उनके विना अनाथ हो गया ।

हमारा मार्ग

‘रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ।

अल्ला ईब्बर एकहि नाम, सबको सन्मति दो भगवान् ॥

मानवता के परित्राण के लिए लोमहर्षक अग्नि मस्तक, हिंसावादी, युद्ध प्रेमी, दुर्द्धर्ष, खून के प्यासे, भौतिकवाद के उपासक मानव को हमें इस पवित्र घोष द्वारा सत्य का साधक बनाना है । जो अब तक व्यष्टि रूप में होता आया है । उसी काम को समष्टि रूप में करने के लिए प्रस्तुत हो जाये तो हम अपने को वापू के तुच्छ अनुयायी कह सकेंगे । हम तो देववाणी में इतना ही कहते हुए वापू के चरण कमलों पर श्रद्धा के फूल चढायेंगे—

निखिलभुवनपाल. श्रीपतिर्दीनवन्धु दिशतु शत सहस्र गाँधिने मङ्गल नाम ।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न

जिस अंग्रेजी भाषा के द्वारा हमारी पराधीनता अधिक दृढ़ हुई, हम दिनोदिन अपनी संस्कृति से अपरिचित हुए और विदेशियों के त्रीत दास बने—उसकी स्थिरता को भला गाँधीजी कब सहन कर सकते थे । उन्होंने प्रत्येक आन्दोलन में अंग्रेजी पठन-पाठन का विरोध किया और उस पद्धति का खण्डन किया । अबसर पाते ही शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्वीकृत कराया और एक राष्ट्रभाषा का प्रचार किया । राष्ट्रभाषा प्रचार का कार्य गाँधी जी पर्याप्त समय से करते आ रहे हैं ? इनके सतत् प्रयत्न से लाखों व्यक्तियों ने जो अहिन्दी प्रांतों के हैं, हिन्दुस्तानी का पठन-पाठन प्रारम्भ किया । इन्हीं के उद्योग से—दक्षिण-हिन्दुस्तानी प्रचार सभा तथा राष्ट्रभाषा

प्रचार समिति वर्धा का कार्य वर्षों से सुचारु रूप से चल रहा है। राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में थोड़े दिनों से इनके साथियों में कुछ मतभेद हुआ। यह मतभेद विरोध रूप से भाषा के स्वरूप और लिपि का है। यदि मौभाग्य से गाँधीजी और जीवित रहते तो इसका भी समुचित निराकरण वे कर जाते।

मद्य निषेध

यह कार्य गाँधीजी की प्रेरणा ने सदैव राजनीतिक-रचनात्मक कार्यों का प्रोत्साहन रहा है। प्रायः कांग्रेस के अधिकांश अधिवेशनों में इसके निषेध का प्रचार किया गया। मद्य-उत्पादन के भावन तक नष्ट किये गये तथा प्रांतीय स्वराज्य पाने पर इस दिशा में सफल प्रयास हुए।

अछूत समस्या

हमारे देश में दुर्भाग्य से ६ और ७ करोड़ के बीच में ऐसे व्यक्तियों की समस्या है जो अछूत आदिवासी कहे जाते हैं। ये समाज में घृणित प्राणी समझे जाते हैं। समाज में इनका आदर तो दूर की बात, छूना भी पाप माना जाता है। हमारे देश के लिए यह कलक की बात है। जिस देश के धर्म ने पत्थरों की भी पूजा का विधान किया हो वह मानव देवों को इस प्रकार घृणित समझे, इससे बड़ा अत्याचार भला क्या होगा? इस घोर अन्याय का यदि सबसे अधिक किसी ने सामना किया और अपने को खतरों में डाला तो वह गाँधीजी हैं। सन् १९३२ ई० में उन्होंने जान की बाजी लगाकर संयुक्त निर्वाचन द्वारा हिन्दू एकता की रक्षा की थी। मन्दिर प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश, स्कूल, होटल में प्रवेश आदि के लिए गाँधीजी ने सतत मर्ष किया। अपने जीवन के पवित्रतम कार्यों में इसे समझा। स्वयमेव 'हरिजन' पत्र निकाला और 'हरिजन सेवक संघ' नामक संस्था की स्थापना की जिसका कार्य सारे देश में व्याप्त है। हरिजनों को सारी सरकारी सुविधाओं का अधिकारी बनाया।

आर्थिक समानता

गाँधीजी सदैव दरिद्रों के हित में मग्न रहे। उनका स्वावलम्बन में विश्वास था। पाश्चात्य औद्योगिककरण और मशीन-युग में उनकी श्रद्धा नहीं थी। वे सदैव यह चाहते रहे कि देश में सभी सुखी और सम्पन्न हों। अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के

कारण उन्हें आवश्यकताओं के समय में विश्वास था, न की वर्द्धन में । तृष्णाओं का प्रसार उन्हें कभी न भाया । इसलिए वे देवत्व-उन्मुख व्यक्ति थे । उनकी आर्थिक समानता अहिंसक आधार रखती थी जिसमें नैतिक बल अनिवार्य था, मानव के उच्च आदर्श को वे स्वतः उद्भूत मानते थे । अतः उनकी आर्थिक व्यवस्था का चिन्तन स्वयं उनका ही रहा । इसके अतिरिक्त भी किसानों के लिए रचनात्मक कार्यों में उनकी गति बहुत तीव्र रही । चम्पारन, खेडा, वारदोली जैसे किसान आन्दोलनों का सफलतापूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया था । नमक-कानून जैसे साधनों को लेकर इतना महत्वपूर्ण आन्दोलन प्रारम्भ कर देना उनकी किसान प्रियता का अद्भुत उदाहरण है । श्रमिक वर्ग के लिए वे सदैव तत्पर रहे । अहमदाबाद मजदूर सघ हिन्दुस्तान के लिए एक अनुकरणीय नमूना है । इसी प्रकार मजदूर सेवक सघ, गो सेवा सघ, आदिवासी सेवा सघ आदि कितनी ही संस्थाएँ देश में पूज्य बापू जी द्वारा अनुप्राणित हैं ।

बापू हरिजन-वस्ती और विडला भवन की मनोरम भूमि में रहे, किन्तु वह दीन-दुखियों को कभी नहीं भूले । वह उनके परमेश्वर थे । वह उनमें और परमेश्वर में भेद न करते थे । इसीलिए परमेश्वर की प्रार्थना मुँह से करते समय उनके कान पीड़ितों की पुकार सुनने के लिए खुले रहते थे । पीड़ित हिन्दू होता चाहे मुसलमान, पुरुष होता चाहे स्त्री, बालक होता चाहे वृद्ध, उनके लिए पीड़ित था और इसीलिए सेव्य था । वह उनकी रक्षा दोनों बाहों फैलाकर करते थे और जब देखते थे कि 'जड़ जनता के बहरे कान उनकी अनुनय-विनय को नहीं सुनते तो वह अपने प्राणों को बाजी पर लगाने की बात सोचते थे । उन्होंने दिल्ली से मुसलमानों को प्रवास करते देखकर उपवास किया और इस बात पर आग्रह किया कि हिन्दू उन्हें दिल्ली में ही बसने दें । हिन्दू पाकिस्तान में हिन्दुओं की समाप्ति और साम्प्रतिक हानि के समाचारों से रोष में भरे हुए थे । गाँधीजी ने उनमें से बहुत बड़े बहुमत का हृदय-परिवर्तन किया और उनके रोष को शांत किया, किन्तु पागल लोग किस समाज में नहीं हैं ? अतः एक पागल हिन्दू समाज में भी आगे बढ़ा और उसने गाँधीजी की जीवनलीला समाप्त कर दी । गाँधीजी का जीवन भी इस प्रकार पीड़ितों की पीड़ा-दूर करने के प्रयत्न में गया । उनकी गहन करुणा उनके अन्तिम सास तक उनके साथ थी ।

राजनीतिज्ञ गाँधीजी

गाँधीजी मेरे लिए दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे । जिन लोगो की लघु-दृष्टि है, वे उन्हें यथार्थ रूप में नहीं देख सकते थे । उन्हें यथार्थ रूप में देखने के लिए दूर-दृष्टि की आवश्यकता होती थी । कांग्रेस के लिए वह प्रकाश-स्तम्भ थे जिसने उसे कई चट्टानों पर टकराने से बचाया । वह कांग्रेस में सम्मिलित नहीं थे, किन्तु कांग्रेस उनके बिना थी कहा ? जब कांग्रेस को मार्ग दिखाई न देता और वह अपने आपको मरुभूमि में मार्ग भूले हुए पथिककी भाँति पथ-भ्रष्ट पाती तो वह सदा गाँधीजी का ही तो सहारा लेती थी । देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई कैसे लड़े, जब-जब यह प्रश्न सम्मुख आया तब-तब उसका उत्तर उसे गाँधीजी से प्राप्त हुआ ।

गाँधीजी का ऋषित्व

कांग्रेस में नेता बहुत हैं और बहुत अच्छे हैं, किन्तु गाँधीजी कोई नहीं । सब गाँधीजी के पास दौड़े जाते थे और पूछते थे—यह स्थिति है, यह कदम उठाये तो परिणाम क्या होगा ? गाँधीजी ऋषि थे, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी । वह उन्हें तुरन्त बता देते—जिम प्रकार पिता अपने पुत्रो को समझा देता है—कि श्रेय का पथ कौन सा है ।

कांग्रेस के नेता गाँधीजी को पहचानते थे । वे सदा उनसे आश्वासन लेकर ही लौटते थे । वे उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता के कायल थे । उन्हें गाँधीजी की सलाह जचती थी और उसके आधार पर चलने में वे जोखिम से मरक्षण अनुभव करते थे । यो तो कई बार उन्होंने गाँधीजी की सत्सम्मति की अवहेलना भी की है और गाँधीजी ने उन्हें इसकी छूट दी, क्योंकि वह यह अनुभव करते थे कि जनतन्त्री सस्था के रूप में उन्हें उसके स्वतन्त्र निर्णय में अपने प्रभाव से बाधक नहीं बनना चाहिए । किन्तु जब कभी ऐसा अवसर आया उन्होंने अपना विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया और उसके पश्चात् जो भी निर्णय किया गया उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया ।

कांग्रेस को अपने प्रभाव से मुक्त करने के लिए ही उन्होंने कांग्रेस से पृथक् रहना आरम्भ किया था । यह जनतन्त्रीयता के प्रति उनका आदर भाव था उनकी महानता इससे बढ गई थी और वह कांग्रेस के और भी समीप आ गये थे ।

गाँधीजी के किसी कदम की दूरदर्शिता पीछे ज्ञात होती थी। यह सदा का अनुभव था। उन्होंने देश को विभाजन के बाद बार-बार चेताया कि यदि देश में शान्ति न रही और हम आन्तरिक कलह में फँस गए तो सम्भव है सयुक्त राष्ट्रीय सघ का नियंत्रण यहाँ आ जाय। उनकी यह चेतावनी आज हमें कितनी सत्य प्रतीत होती है जब हम देखते हैं कि सयुक्त राष्ट्रीय सघ में अधिकांश राष्ट्र भारत-विरोधी हैं और यदि उनका दाव चढ़ जाय तो वे भारत का अम्युदय खटाई में डाल देने में शायद ही हिचकिचाये।

गाँधीजी ने भारतीय मुसलमानों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने का उपदेश यद्यपि अपनी सहज मानव-प्रेम की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर दिया था, किन्तु उसका फलितार्थ यह भी है कि सयुक्त राष्ट्रीय सघ को कही भारत की नवजात स्वतन्त्रता की हत्या करने का अवसर प्राप्त न हो जाय।

प्रकाश बुझ गया

मुझे लगता है कि भारत ने मूर्खतावश एक अचूक प्रकाश खो दिया। वह प्रकाश जो दिव्य था, जो वीहड और ऊवडखावड प्रदेशों में जाने वाली राह में भी मार्ग बताता था। दुर्भाग्य हमारा।

गाँधीजी योगी न थे, किन्तु वे ईश्वरभक्त और संयमी थे। वह ब्रह्मचारी थे। उनकी अद्भुत और अलौकिक शक्तियों का रहस्य यही है।

पतजलि मुनि ने साधकों के लिए पांच महाव्रत बताये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। गाँधी जी ने जीवन-भर इनके पालन करने का प्रयत्न किया, इसलिए वह महाव्रती थे।

गाँधीजी दुःखितों के लिए दुःखी होते थे, किन्तु फिर भी वह अशोक थे। जिन बातों से सामान्य जन हर्षित और दुःखित होते हैं उनसे वे हर्षित और दुःखित न होते थे। भारी से भारी विपत्ति उन्हें विचलित न कर सकती थी। वह उनकी स्थितप्रज्ञता थी।

गाँधीजी को अपने परिवार से मोह न था। मानव जाति उनका परिवार था। देश उनका समाज था। समाज के वच्चे उनके वच्चे थे, जिनके लिए उनके हृदय में समान प्रेम था।

जिस वस्तु को उन्होंने अपने हाथों में बनाया, यदि उन्हें यह अनुभव हुआ कि उसे भङ्ग कर देना चाहिए तो उन्होंने उसे भी तुरन्त भङ्ग कर दिया । मावरमती आश्रम इसका एक उदाहरण है ।

गाँधीजी गीता के भक्त थे । वह उनके जीवन की मार्ग-निर्गता थी । उन्होंने उसके उपदेशों के अनुसार जीवन-यापन किया । वह अपना कर्त्तव्य कभी चूकते न थे । उनके ममान कर्त्तव्य-परायण व्यक्ति कम होते हैं । उनका महात्मापन यही तो था । उनका जीवन देश के प्रति, समाज के प्रति और परिवार के प्रति कर्त्तव्यों के सामंजस्य का सुन्दर उदाहरण था, किन्तु उनकी यह सब कर्म-साधना निष्काम थी । वह कर्त्तव्य के लिए कर्म करते फिरते थे, फल की इच्छा से नहीं । दूसरे शब्दों में वह सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे ।

जीवन में साम्यवाद

गांधीजी साम्यवादी न थे, किन्तु उनके जीवन में साम्यवाद था । उन्होंने अपना जीवनस्तर जनसाधारण के जीवन-स्तर के समान रखा था । रहन-सहन में जनसाधारण से उनकी एकता थी । खान-पान में भी थी । अमीरी साधनों का उपभोग उन्होंने विलासिता के लिए कभी नहीं किया । हाँ, जन-सेवा में उनकी आवश्यकता होती तो वे उनका उपयोग कर लेते थे । व्यावहारिक जीवन में जितने साम्यवादी वे थे, उतने साम्यवादी भी नहीं होते । मत्त तो यह है कि विलासिता में पले हुए युवक निर्धन जनसाधारण के जीवन-स्तर पर नहीं उतर सकते और यदि उतर भी आये तो वहाँ स्थिर नहीं रह सकते । दरिद्र समाज में साम्यवाद को लाने का अर्थ धनिक के लिए त्याग ही हो सकता है । यह त्याग गाँधीजी ने किया था । ऐसा त्याग कम लोग ही कर सकते हैं । गाँधीजी अधिक सच्चे साम्यवादी हैं, यह सत्य मैंने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था ।

गाँधीजी ने अपने जीवन में पीटित मानवता के लिए जो कुछ त्याग व सेवा की है वह युगो तक भावी पीटियाँ न भूलेंगी । उनके सब काम सेवा की ही भावना से होते थे । कोई भी कार्य वह फजूल न करते थे । अगर कोई समस्या मुचाम रूप में कार्य नहीं कर पाती या उनके कार्यकर्त्ताओं में उस कार्य को करने की योग्यता नहीं है अथवा कार्यकर्त्ताओं को समय नहीं मिल पाता, तो वापू कभी यह नहीं चाहते थे कि समस्या का अस्तित्व बचा रहे और वह निर्जीव होकर रहे ।

वह हमेशा उसे वन्द कर देने के पक्ष में थे । आज जितनी सस्थाये उनके द्वारा स्थापित है, सब अपना कार्य सुचारु रूप से कर रही है । हर सस्था को अपना एक काम सौंप दिया जाता था और गाँधीजी उसका पथ-प्रदर्शन करते थे । अखिल भारतीय चर्खा सघ ने खादी प्रचार के क्षेत्र में बहुत काम किया है, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देता है, गो सेवा सघ गोवश की उन्नति में दत्तचिन्तन है और इसी तरह अन्य सस्थाएँ अपना-अपना कार्य कर रही हैं । गाँधी सेवा सघ का भी ऐसा ही इतिहास है और इस सस्था ने रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है ।

यह सब सन् १९२३ के सकल्प, उत्साह और दान से स्थापित हुआ था । जैसे-जैसे देशकी परिस्थितिमें परिवर्तन होता गया वैसे-वैसे सघका विधान भी बदलता गया । परन्तु १९३४ तक वे सब परिवर्तन स्वयं अव्यक्त जमनालालजी और सघ के स्थायी ट्रस्टियोंके उत्साह, दृष्टि और नीतिके अनुसार किये जाते थे ।

राजनीतिक सम्बन्ध से दूर सस्थाएँ

अब तक सघ के सम्मेलन वर्धा, साँगली, हुवली, डेलाग, वृन्दावन, मलिकादा स्थानों में हुए हैं । गाँधीजी सघ के कार्यों में बराबर दिलचस्पी लेते रहे । वह सम्मेलन की चर्चाओं में भाग लेते रहे । गाँधीजी का कहना था — “राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लेने वाले सघ में न रहे । हम यह कब कहते हैं कि वे राजनीति छोड़ दें ।”

सेवा संघ का उद्देश्य

महात्मा गाँधी के सिखाये हुए सत्याग्रह के सिद्धान्तों के अनुसार जनता की सेवा करना इस सस्था का उद्देश्य है । “महात्मा गाँधी के सिखाये हुए सत्याग्रह के सिद्धान्त” इन शब्दों के मानी हैं सत्य की अनन्त और विनम्र खोज और उसकी सिद्धि के लिए निम्नलिखित तथा तत्समान दूसरे साधनों का मनसा, वाचा, कर्मणा उत्तरोत्तर प्रगतिशील अभ्यास । अहिंसा (जिसमें प्रेम अन्तर्भूत है), ब्रह्मचर्य (जिसमें सभी इन्द्रियों का समय अन्तर्भूत है), अपरिग्रह, अस्तेय, अभय, अस्वाद, शरीरश्रम, स्वदेशी धर्म, अस्पृश्यता-निवारण, सर्वधर्म समभाव और अधर्म प्रतिकार आदि । इस उद्देश्य सिद्धि के लिए सघ की तात्कालिक प्रवृत्तियों में नीचे लिखे कामों का समावेश है —

खादी-प्रचार, ग्रामसेवा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रभाषा प्रचार, मद्य और मादक पदार्थ प्रतिबन्ध, हरिजन सेवा, कौमी एकता, स्त्री-जाति-सुधार, सकट निवारण, गो सेवा व गाँधी साहित्य प्रचार ।

गाँधी सेवा मध ने मन् १९३४ से १९४० तक बहुत काम किया और बाद में १९४० में उसका कार्य एक कार्यवाहक समिति बनाकर स्थगित कर दिया गया । मध ने अपने जीवनकाल में जो कुछ जागृति देश में की है इस सम्बन्ध में अगर विस्तृत रूप से लिखा जाय तो हजारों पन्नों की किताब हो सकती है । वहाँ रहने में कोई तो सेवा नहीं होती बल्कि जहर ही जहर फैलता है, तो उन्हें वहाँ में हट जाना होगा ।”

प्रवृत्तियाँ स्थगित

६ . १

फरवरी सन ४०में मलिकादा सम्मेलनमें स्वीकृत एक प्रस्तावमें बताया गया था कि मध की सदा यह मान्यता रही है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की उन्नति रचनात्मक कार्य से ही हो सकती है । रचनात्मक कार्य ही एक ऐसा कार्य है, जिसमें जनता सीधे हिस्सा ले सकती है , इसलिए भविष्य में मध की प्रवृत्ति रचनात्मक कार्य तक ही सीमित रहेगी । मध की यह भी राय है कि रचनात्मक कार्य के उस हिस्से का, जो कि चर्खा-मध आदि रचनात्मक क्षेत्र से परे है, भली-भाँति अध्ययन और शोध के पर्याप्त साधन प्राप्त न हो जायें, तब तक मध के आर्थिक व्यवहार और 'सर्वोदय' मामिक के अलावा गाँधी सेवा मध की सारी प्रवृत्तियाँ स्थगित की जायें ।

भीतरी उद्देश्य

गाँधी सेवा मध राजनैतिक सस्या नहीं है । पर वह राजनीति से परहेज भी नहीं करता, बल्कि अहिंसा की नींव पर राज्य की रचना करना और अहिंसात्मक संस्कृति का निर्माण करना, उसका भीतरी उद्देश्य है । जब गाँधी सेवा मध की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस के रचनात्मक कामों के करने के लिए चर्खा मध, ग्रामोद्योग मध, हरिजन सेवक मध, तालीमी मध आदि खास मस्याएँ न थी । इन्हें अहिंसात्मक संस्कृति की अलग-अलग शाखाएँ कह सकते हैं । हरेक शाखा अब एक स्वतंत्र और अपने काम में पूरी सस्या बन गई है । फिर भी गाँधी सेवा मध

का अपना एक विशेष महत्त्व है । राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने सघ की चर्चा करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है —

“इस सघ का उद्देश्य कभी कोई राजनीतिक दल तैयार करने का नहीं था । इसने कभी ऐसा किया भी नहीं । कभी इस सघ की ओर से किसी ने किसी चुनाव में भाग नहीं लिया, चाहे वह कांग्रेस का हो या म्यूनिसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, असेम्बली या कौंसिल का, अधिकांश तो इन सभी संस्थाओं से अपने को अलग रखते थे । वे किसी चुनाव से सम्बन्ध नहीं रखते थे । अगर कहीं कोई चुनाव में आता भी तो व्यक्तिगत रूप से, अपनी सेवा के बल पर, न कि सघ की सदस्यता से लाभ उठा कर ।

अमर-शहीद लिंकन और बापू

हाय हाय । कैसे हम झेलें, अपनी करनी उनका शोक ।
खोया हमने ही तो देखो, अपना राष्ट्र पिता परलोक ॥

महात्मा गाँधी की हत्या जिस प्रकार हुई है उस प्रकार ससार के अन्य और बहुत से नेताओं की भी हुई है, परन्तु उन सबसे अधिक याद हमें अमरीका के छोटे प्रेसीडेंट महामन्त्रा ब्राह्म लिंकन की आती है । इसका कारण केवल इतना ही नहीं है कि महात्मा गाँधी के गोली से मारे जाने और उनके भी गोली से मारे जाने में बहुत साम्य है अपितु इससे भी अधिक उनके स्वभाव की और कुछ आदर्शों की भी समानता है ।

स्वभाव और आदर्शों की वाह्य अभिव्यक्ति में जो भी अन्तर हो, उनके मूल दौन-वन्धुत्व, सत्य प्रेम और सत्साहस में बहुत कुछ साम्य था । महात्मा गाँधी एक नैष्टिक अहिंसाव्रती थे, महामन्त्रा लिंकन ने शस्त्र प्रयोग का आश्रय लिया, गिकार भी खेला, परन्तु उनकी स्वभावगत 'अहिंसा वृत्ति' के विषय में सन्देह नहीं हो सकता । उनकी सत्य और न्यायप्रियता की अभिव्यजक बातों की उनके जीवन चरित्र में प्रचुरता है । सामान्यतः वकील के व्यवसाय को जनता झूठों का व्यवसाय म्नीती है और जैसा जनता का अनुभव है, अपनी इस धारणा में वह किसी के प्रति अन्याय की दोषी नहीं है । परन्तु अब्राहम लिंकन ने महात्मा गाँधी की ही तरह अपनी वकालत में सत्य को ही प्रश्रय दिया, झूठ पक्ष की वकालत करने से वे इन्कार कर दिया करते थे । यहाँ तक कि मुकदमे के बीच में भी यदि उन्हें यह मालूम हो गया कि जिसकी वे वकालत कर रहे हैं वह वास्तव में गुनहगार है, तो वे उसकी वकालत करना छोड़ देते थे । एक मामले में वकालत करते हुए उन्हें मालूम हुआ कि जिसकी वे वकालत कर रहे हैं वह वास्तव में गुनहगार

हैं तो उन्होंने अपने एक सहयोगी वकील से कहा—“भाई अपनी अपील तो वास्तव में गुनहार मालूम होती है।” वे वकील गाह्व इनके मुंह की ओर देखते रह गए और बोले “हाँ है तो, मगर इनके क्या . !” लेकिन महोदय ने अपनी किनावें समेटी और बोले “घाप किए जायें मुझमें तो न होगा” और चले गये। यह सोचने की बात है कि ऐसी परिस्थिति में गांधीजी ने क्या किया होता, निश्चय है कि वे निश्चय ने भाग बढ़ो और अपराधी को अपराध स्वीकार करने को कहते, यदि वह ऐसा न करता तो वे क्या करते इसका उत्तर तो ठीक-ठीक तो गायद महात्माजी दे सकते।

अब्राहम लिफान का जन्म १२ फरवरी सन् १८०६ में एक बहुत मामूली परिवार में हुआ था। उनके जोपन परिवार का दीर्घक सफ़ाई की कुटियासे इयेत-प्राताद तक ठीक ही रंगा गया है। जंगल में प्रथम बसाहुत बसाने वालों में से उनके परिवार का और उनकी शिक्षा की सुविधा थी ही नहीं। स्कूल आदि की सुविधाओं से वे अपने बाल्यकाल में वंचित रहे, उन्होंने जो कुछ पढ़ा लिखा वह अक्षरग स्वाजिन ही था। परन्तु फिर भी उन्होंने अपने अभिनिवेश और परिश्रम से इतनी प्रगति की कि वे एक महान् व्यक्ता हो गए और एक महान् सकटमें उन्होंने अपने देश का कुशल और सफल नेतृत्व किया और उसे मफट से बचाया।

लिफान ने लकड़हारा, मल्लाह, सहायक सर्वेयर, ग्राम के पोस्ट मास्टर आदि का काम किया। इन्हीं कामों को करते हुए उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। कानून का अध्ययन करके उन्होंने १८३६ में वकालत शुरू की। थोड़े ही समय में वे एक विख्यात वकील हो गए। कम फीस, झूठे मामले लेने से इन्कार, झूठी मुकद्दमेवाजी से सच्चे को बचाने का प्रयत्न और फिर सर्वोपरि शुद्ध स्वर्ण के समान चारित्र्य इन सब के प्रभाव से वे बहुत ही अधिक जनप्रिय हो गये। वकालत के साथ वे राजनीति में भी सक्रियता से भाग लेने लगे। १८५६ में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई, वे उसके सदस्य हुए और उन्होंने बहुत से ओजस्वी भाषण दिए और गुलाम-प्रथा के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन चलाया। १८६० में रिपब्लिकन पार्टी ने आपको अमरीका के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार चुना। डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनका विरोध किया परन्तु वे भारी बहुमत से चुने गए और १८६१ में आपने प्रेसीडेंट का पद ग्रहण किया।

लिकन का प्रेसीडेंट होना दक्षिणी राज्यों को अच्छा नहीं लगा । इसलिए वे सघ से अपना सम्बन्ध तोड़ने लगे । आर्थिक कारणों से कुछ दिनों वे उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में अनवरत चली आ रही थी । उत्तर घन और जनसंख्या में अधिक समृद्ध था, उसके पास अधिक रेलें थी, वह एक औद्योगिक क्षेत्र था, अतएव उनको गुलामों के श्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी । परन्तु दक्षिण में तो सारा खेत का काम गुलामों के द्वारा ही होता था और उनके लिए गुलामों को अफ्रीका से लाया जाता था । १८६१ में उनकी संख्या ४०००००० थी । गुलामों के प्रति निर्दयता और दुर्व्यवहार का तो कहना ही क्या है ।

लिकन के प्रेसीडेंट होने पर दक्षिणी राज्य इस आशङ्का से कि उत्तर के लोग गुलाम-प्रथा बन्द कर देंगे, सघ में से अलग होने लगे । एक दर्जन राज्यों ने श्री जेफरसन डेविड की अध्यक्षता में एक नया सघ बना लिया । सघ-भग की कठिन परिस्थिति और परिणामतः गृह-युद्ध की समस्या सामने आई । गृह-युद्ध बचाने के लिये आपने बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि दक्षिण में गुलामों को रहने देने पर भी आप समझौता करने को उद्यत थे परन्तु १८६१ में गृह-युद्ध छिड़ ही गया । यह चार साल तक चला इस बीच में लिकन ने गुलाम-प्रथा को समाप्त करने का बिल कांग्रेस में पेश कर दिया । गृह-युद्ध में पहले तो विजय दक्षिण की ही हुई परन्तु बाद में दक्षिण हार गया और परास्त हो गया । गृह-युद्ध में विजय लिकन के साहस और ठोड़ी दिमागी दृढ़ता का ही काम था । उनका उद्देश्य केवल दक्षिण को परास्त करना नहीं था बल्कि उसे इन प्रकार जीत लेना था जिसमें दक्षिण के दिल में किसी प्रकार का वैर या वैमनस्य न रहे और वे स्वेच्छा से सघ में शामिल हों । परन्तु विजय के कुछ ही दिन बाद जब वे अपने परिवार और मित्रों के साथ नाटक देख रहे थे थियेटर हाल में उनकी हत्या हो गई । अब्राहम लिकन के चारित्र्य और आदर्शों को उनके निकट मित्र श्री जानमी निकोले ने बड़ी अच्छी तरह इन शब्दों में रखा है—

‘मानव अधिकारों की सार्वदेशीय समानता को वे मानते थे । स्वशासन में उनका स्थिर विश्वास था । गौण बातों में समझौता करने को तैयार रहते हुए भी सिद्धान्त के मामले में और जानबूझ कर स्वीकार की गई स्थिति में वे बिल्कुल दृढ़ रहते थे । उनका कहना था हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि

बापू की अमर-वाणी

तत्पुरुषों के सत्य सम्देशों, सत्य जीवन के यह समान ।
तन-मन से जो पालन करते, उनका निशिदिन है कल्याण ॥

‘प्रार्थना आरम्भ करने के पश्चात् मैं रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे कल ही क्यों न हो जाऊँ । और उस समय भी आप देखेंगे कि मेरी आखिरी साँस छूटती होगी तब भी मेरे मुह से ‘राम-रहीम’, ‘कृष्ण-करीम’ का जाप चलता होगा ।’

‘मरने का ज्ञान मैं जीवन भर सिखाता आया हूँ और नीख रहा हूँ । मरना ही तो इस प्रकार क्रोध में नहीं मरना चाहिए । ठण्डी गक्ति से मरना चाहिए । पर इस समय ये लोग गलत फहमी में हैं । वे समझते हैं कि गांधी ही सब कुछ बिगाड़ता फिरता है इसलिए इस समय शान्ति की ही मेरी प्रार्थना समझिये । मैं जानता हूँ कि पजाब के कारण सब का खून उबल रहा है । क्या मेरा खून नहीं उबल रहा है ? मेरे दिल में तो आग धवक रही है । मैं पजाब की समस्या सही-सही समझता हूँ । पजाबी सब मेरे भाई हैं । वे इस समय क्रोध में हैं । उन्हें शान्त होना चाहिए । बिहार भी क्रोध में भर गया था । उनका क्रोध मैंने रोका है । इस समय क्रोध को रोक कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं ।’

‘मैं कोई कारण नहीं देखता कि मैं कलमा को नहीं पढ़ सकता और मुहम्मद को रसूल यानी अपना पैगम्बर क्यों नहीं मान सकता । मैं तो प्रत्येक धर्म के पैगम्बर और सन्तों में विश्वास रखने वाला हूँ । मैं ईश्वर ने प्रार्थना करेगा कि मुझ पर इल्जाम लगाने वालों पर मुझे क्रोध न आये । इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने हाथों मरने को तैयार रहूँ, और मेरा विश्वास है कि यदि मैं अपने विश्वास

अपमानजनक स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकता कि वह अपनी और अपने कुटुम्बियों की सुरक्षा के लिये उन्हीं का मुहताज रहे जिन्हें वह अपना भक्षक समझता है । अपने पौरुष के बदले सुरक्षा खरीदने की वजाय मैं यह अधिक पसन्द करूँगा कि मैं स्वयं और मेरा सर्वस्व विल्कुल नष्ट हो जाय ।

—यंग इण्डिया, मई और दिसम्बर १९२१

अहिंसा—

मेरा यह विश्वास गहरा होता जाता है कि ब्रिटिश सरकार की संगठित हिंसा को शुद्ध अहिंसा के सिवा और कोई शक्ति नहीं रोक सकती । कई लोगो का यह विचार है कि अहिंसा एक क्रियाशील शक्ति नहीं है । मेरे अनुभव ने वेशक वह अनुभव परिमित है—यह प्रमाणित कर दिया है कि वह एक उत्कट क्रियाशील शक्ति हो सकती है । बार बार चेतावनी देने के पश्चात् भी यदि लोग हिंसा का अवलम्बन करे तो उस जिम्मेवारी के अतिरिक्त, जो प्रत्येक मनुष्य पर दूसरे सभी मनुष्यों के कृत्यों के लिये आ ही पड़ती है, अधिक जिम्मेवारी मैं नहीं स्वीकार करूँगा । पर जिम्मेवारी का प्रश्न छोड़ दिया जाय तो भी यदि अहिंसा वह शक्ति है जिसका दावा ससार के ऋषियों ने किया है और यदि मुझे उसके प्रयोग के अपने व्यापक अनुभव को मिथ्या मिद्ध नहीं करना है तो अब मैं किसी भी कारण से आन्दोलन स्थगित नहीं कर सकता ।

—लार्ड ईर्विन को पत्र १९३०

साहित्य—

चित्रो द्वारा भी साहित्य निर्माण हो सकता है । चित्रो को तो मुझसे बातें करनी चाहिये, मेरे सामने नाच उठना चाहिये । कला को जीभ की आवश्यकता नहीं होती । जब मैं सेवाग्राम का और वहाँ के अस्थिपजर लोगो का ख्याल करता हूँ तो मुझे आप का साहित्य निरर्थक सा मालूम होता है ।

जिसका दिमाग ताजगी से भरा है वह यदि मेरे पास आये तो मैं उसे दिखा दूँगा कि मौलिकता के लिये शहर का क्षेत्र अच्छा नहीं, वह तो उसे गाँवों में ही मिलेगी । स्त्रियाँ साहित्यकार में पूछती हैं—आपने स्त्री का मौन्दर्य कहाँ देखा है ? उसकी देह की सुन्दरता से आप का क्या सम्बन्ध है ? कभी आप ने माता का और पत्नी का मौन्दर्य निहारन का कष्ट किया है ? मेरे मर जाने के पश्चात्

परमेश्वर—

परमेश्वर का साक्षात्कार करना ही जीवन का एकमात्र उचित ध्येय है, जीवन के अन्य सब पापों यह ध्येय मिला करने के लिए होना चाहिए, परमेश्वर का स्वरूप मन और प्राणी ने पूरे हैं, उसके विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि परमेश्वर अनन्त, अनादि मदा एक रूप रहने वाला विश्व का आत्मा रूप अथवा आधार रूप और विश्व का कारण है। यह चैतन्य अथवा ज्ञान स्वरूप है, एकमात्र उसका नानातन अस्तित्व है। शेष सब नाशवान् है, अतः एक छोटे में शब्द से समझने के लिए हम उसे सत्य कह सकते हैं इस प्रकार परमेश्वर ही सत्य है और सत्य परमेश्वर है, यह ज्ञान सत्य रूपी परमेश्वर की निर्गुण भावना है, जो कुछ मुझे ऐसा धर्म, न्याय और योग्य प्रतीत है उसे स्वीकार करते या प्रकट करते मुझे शर्म नहीं लगती, जो मुझे करना ही चाहिए और जिसे न करूँ तो इज्जत के साथ जी ही न सकूँ, यह मेरे लिए सत्य है, यह मेरे लिए परमेश्वर का सगुण रूप है, सत्य की अविश्वात खोज किये जाना तथा जैसा और जितना सत्य जान पड़ा हो उसका लगन के साथ आवरण करना इस का नाम सत्याग्रह है और यह परमेश्वर के साक्षात्कार का साधन मार्ग है। सत्य अनन्त और विश्व अपार होने के कारण इस खोज का कभी अन्त नहीं आता, यो देखने पर जान पड़ता है कि परमेश्वर का सम्पूर्ण साक्षात्कार होने वाली बात

नोआखाली में दुखियो की विपद-गाथा सुनते हुये वापू ।

विहार में दंगे का निरीक्षण करते हुये अपने साथियों
के साथ वापू ।

नहीं है। साधक को चाहिये कि इससे उलझन में न पड़े और न इस अपार को चाहे जहाँ विलोने बैठ जाय वल्कि उसे अपने जीवन में बड़ी या छोटी महत्वपूर्ण या तुच्छ सी दिखाई देने वाली प्रवृत्तिया अथवा क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, उन्हीं में वह सत्य को ढूँढे और उसके प्रयोग करे तो 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' न्याय से उसे सत्य मिल जायगा।

सत्य—सत्य अर्थात् परमेश्वर—यह सत्य का अथवा उच्च अर्थ है अपार अथवा साधारण अर्थ में सत्य के माने हैं सत्य आग्रह, सत्य विचार, सत्य वाणी और सत्य कर्म, जिन सत्य और सनातन नियमों द्वारा विश्व अपना जीवन बनाने का जड़ चेतन विधान चलता है, उनकी अविश्रात खोज करते तथा उनके अनुसार रहना और असत्य का सत्यादि साधनों द्वारा प्रतिकार करना युक्त बुद्धि की सेवा सत्याग्रह है, जो विचार हमारी राग-देव रहित निष्पक्ष तथा श्रद्धा और भक्ति सदा के लिये या जिन परिस्थितियों को हमारी दृष्टि देख सकती है उनमें जितने लम्बे समय के लिए सम्भव हो, उचित और न्याय प्रतीत हो वह हमारे लिए सत्य विचार है, जो वाणी तथ्य को जैसा वह जानती है ठीक वैसा ही कर्तव्य होने पर सामने रखती है और उसमें ऐसी कमी-वेशी करने का यत्न नहीं करती जिससे दूसरा अर्थ भासित हो वह सत्य वाणी है, विचार से जो सत्य जान पड़े उस के सविवेक आचरण का नाम सत्य कर्म है, पर सत्य जो परमेश्वर है अपार सत्य उसे जानने का साधन है, यह कहिए अथवा सत्य आग्रह, सत्य विचार, सत्य वाणी और सत्य कर्म की अर्थात् अपार के सत्य के पालन की, पूर्ण सिद्धि ही परमेश्वर का साक्षात्कार है। यह कहिए साधक के लिए दोनों में कोई भेद नहीं है।

अहिंसा—साधारणतः लोग सत्य वाणी, सत्य वादिता, सच बोलना इतना ही स्थूल प्रर्थ लेते हैं, परन्तु सत्य वाणी में सत्य के पालन का पूरा समावेश नहीं होता। ऐसे ही सामान्यतः लोग दूसरे जीव को न मारना, इतना ही अहिंसा का स्थूल अर्थ करते हैं पर केवल जान ही न लेने से अहिंसा पूरी नहीं होती, अहिंसा आचरण का स्थूल नियम मात्र नहीं, वल्कि मन की वृत्ति है, जिस वृत्ति में कही रीप की गन्व तक न हो वह अहिंसा है, ऐसी अहिंसा सत्य के बराबर ही व्यापक है। इस अहिंसा की सिद्धि हुए बिना सत्य की सिद्धि होना अशक्य है, इसलिये सत्य को भिन्न-भिन्न रीति से देखे तो वह अहिंसा की पराकाष्ठा ही है। सत्य

और पूर्ण अहिंसा में भेद नहीं है फिर भी गमजने के सुभीते के लिये सत्य साध्य और अहिंसा नाघन मान ली गई है। ये सत्य और अहिंसा सिक्के के दो पीठों की भाँति एक ही सनातन वस्तु के दो पहलुओं के समान हैं। अनेक धर्मों में जो ईश्वर प्रेम स्वरूप है यह कहा गया है कि वह प्रेम और यह अहिंसा भिन्न नहीं, प्रेम का शुद्ध व्यापक स्वरूप अहिंसा है। पर जिन प्रेम में राग या मोह की गन्ध आती है, वह अहिंसा नहीं हो सकती, जहाँ राग मोह होता है वहाँ द्वेष का बीज भी होगा ही। प्रेम में बहुधा राग-द्वेष पाये जाते हैं, इसलिए सत्यज्ञों ने प्रेम शब्द का प्रयोग न कर अहिंसा शब्द किया और उसे परम धर्म बतनाया। दूसरे के शरीर या मन को दुःख या पीड़ा न पहुँचाना इतना ही अहिंसा धर्म नहीं है। हाँ साधारणतः इसे अहिंसा धर्मका वाह्य लक्षण कह सकते हैं। दूसरों के शरीर या मन को स्थूल दृष्टि से दुःख या ग्लेहा पहुँचता जान पड़ता हो तो भी उसमें शुद्ध अहिंसा धर्म का पालन होता है, यह सम्भव है। दूसरी ओर यह हो सकता है इस प्रकार दुःख या पीड़ा पहुँचाने का दोष लगाने लायक कुछ न करने पर भी किसी आदमी ने हिंसा की हो। अहिंसा का भाव दिखाई देने वाले परिणाम में ही नहीं है बल्कि अन्तःकरण ही राग-द्वेष रहित स्थिति में है, जहाँ स्वार्थ का लेशमात्र भी है वहाँ पूर्ण अहिंसा सम्भव नहीं, अहिंसा का साथ केवल प्राणियों को उद्वेग पहुँचाने वाली वाणी ने बोल कर और कर्म न करके अथवा मन में भी उनके प्रति द्वेष-भाव न आने देकर सन्तोष नहीं मानता बल्कि वह जगत में फैले हुए दुःखों को देखने समझने और उनके उपाय ढूँढने का प्रयत्न करता रहेगा और दूसरों के सुख के लिए स्वयं प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहेगा। अर्थात् अहिंसा केवल निवृत्ति रूप कर्म या अक्रिया नहीं है बल्कि बलवान् प्रवृत्ति या प्रक्रिया है।

आत्मदर्शन ही दृष्टि—जो बात मुझे करनी है, आज ३० साल से जिसके लिए उद्योग कर रहा हूँ वह तो है आत्मदर्शन ईश्वर का साक्षात्कार, मोक्ष। मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है। मैं जो कुछ लिखता हूँ वह भी इसी उद्देश्य से और राजनैतिक क्षेत्र में जो मैं कूदा सो भी इसी बात को सामने रखकर।

मेरी महत्वाकांक्षा—मैं इस बात का दावा रखता हूँ कि मैं भारत माता का और मनुष्य जाति का एक नम्र सेवक हूँ और ऐसी सेवाओं के करते हुए मृत्यु

की गोद में जाना पसन्द कर्त्तगा, पर मुझे सम्प्रदाय स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है । सच पूछिये तो मेरी महत्त्वाकांक्षा इतनी विगल है कि कुछ अनुयायियों के कोई समुदाय स्थापित करने से तृप्त नहीं हो सकती । मैंने किसी नये सत्य का आविष्कार नहीं किया है बल्कि सत्य को जैसा मैं जानता हूँ उसी के अनुसार चलने का और लोगों को बताने का प्रयत्न करता हूँ, हाँ प्राचीन सत्य सिद्धान्त पर नया प्रकाश डालने का दावा मैं अवश्य करता हूँ ।

मे क्या हूँ—मैं तो एक विनम्र सत्यबोधक हूँ, मैं अवीर हूँ । इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहता हूँ । मैं अपने देश की जो सेवा कर रहा हूँ वह तो मेरी उस सावना का एक अंग है जिसके द्वारा मैं इस भौतिक शरीर में अपनी आत्मा की मुक्ति चाहता हूँ, इस दृष्टि से मेरी देश-सेवा केवल एक स्वार्थ साधना है, मुझे इस नागवान ऐहिक राज्य की कोई अभिलाषा नहीं, मैं तो ईश्वरीय राज्य पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । वह है मोक्ष । अपनी इस ध्येय की सिद्धि के लिए मुझे गुफा की कोई आवश्यकता नहीं । यदि मैं समझ पाऊँ तो एक गुफा तो मैं अपने साथ लिए फिरता हूँ । गुफानिवासी तो मन में महल को भी खटा कर सकता है, पर जनक जैसे महल में रहने वाले को महल बनाने की जरूरत ही नहीं रहती, जो गुफावासी विचारों के परो पर बैठ कर दुनियाँ के चारों ओर मँडराता है उसे शान्ति कहाँ ? परन्तु जनक राजमहलो में आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत करते हुए कल्पनातीत शान्ति, प्राप्ति कर सकते हैं, मेरे लिए तो मुक्ति का मार्ग है अपने देशके और उसके द्वारा मनुष्य जाति की सेवा करने के लिए सतत परिश्रम करना । मैं समारके भूत मात्र में अपना तादात्म्य कर लेना चाहता हूँ । इस प्रकार मेरी देश भक्ति और कुछ नहीं, अपनी चिरमुक्ति और शान्ति के देश की मजिल का एक विश्राम स्थान है, मेरे नजदीक धर्म शून्य राजनीति कोई वस्तु नहीं । राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्महीन राजनीति को एक फाँसी ही समझिये । वह अत्याचार का नाश कर देती है ।

मेरा धर्म—मेरा धर्म तो मेरे मिरजनहार के बीच की बात है, यदि मैं हिन्दू हूँगा तो सारे हिन्दू जगत को छोड़ देने पर भी मेरा हिन्दूपन मिट नहीं सकता । मेरी चेष्टा—मैं दरिद्र में दरिद्र हिन्दुस्तानी जीवन के साथ अपने जीवन को मिला देना चाहता हूँ, । मैं जानता हूँ कि दूसरे उपायों से मुझे ईश्वर के दर्शन हो नहीं सकते, मुझे उसे प्रत्यक्ष देखना है, इसके लिये मैं यधीर हो उठा हूँ, जब तक

मैं गरीब में गरीब न बन सकूँ तब तक मायालवार हो ही नहीं सकता ! मेरा क्षेत्र—मेरा क्षेत्र निमित्त हो गया है, यह मुझे प्रिय भी है, मैं अहिंसा के मन्त्र पर मुक्त हो गया हूँ, मेरे लिए वह पारम्य मणों है, मैं जानता हूँ कि दुःखी भारत को अहिंसा का ही मन्त्र दान्ति दिया सकता है । मेरी दृष्टि में अहिंसा का मार्ग कायर या नागर्द का मार्ग नहीं है । अहिंसा क्षत्रिय धर्म की परिसीमा है क्योंकि उसमें अभय की मोनह बनाएँ मोनह आने दाल पड़ती है । अहिंसा धर्म के पालन में पलायन या पराजय के लिये स्थान ही नहीं है । यह आत्मा का धर्म है, धर्म दुःखाध्य नहीं । जो नम्रता है उसमें नहन ही स्फुरित होता है । मैं घृणा कर ही नहीं सकता—मेने धर्मक धार यह देखने की चेष्टा की है कि मैं अपने शत्रु ने घृणा कर सकता हूँ या नहीं, यह देखने को नहीं कि प्रेम कर सकता हूँ या नहीं और मुझे ईमानदारी के साथ पण्डित पूरी नम्रता से कहना चाहिए कि मालूम हुआ कि मैं उसने घृणा नहीं कर सकता हूँ । मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में निरस्कार उत्पन्न हुआ हो, मैं नहीं समझ सकता कि यह स्थिति मुझे कैसे प्राप्त हुई है, पर आप से यह कह सकता हूँ कि जीवन भर मैं उम्मी का आवरण करता आया हूँ । मेरे नाम का दुरुपयोग—मेरे नाम के दुरुपयोग की कहानी लम्बी है, मेरे नाम पर मनुष्यों का वय हुआ है, मेरे नाम पर असत्यका प्रचार हुआ है, मेरे नामका दुरुपयोग चुनावों के समय पर किया गया है, मेरे नाम पर बीडिया बेची जाती है, जिनका कि मैं शत्रु हूँ, मेरे नाम पर दवाइयाँ बेची जाती हैं, एक अग्रज लेखक ने कहा है जहाँ मूखों अज्ञानियों की सत्या अधिक है वहाँ धूर्त, धोखेबाज, भूखों नहीं मरते । इस सत्य का किसे अनुभव न होगा, मैं पुकार पुकार कर कह चुका हूँ कि मेरे नाम के उपयोग से कोई धोखे में न आवे हर चीज के गुण-दोष का विचार स्वतन्त्रता पूर्वक रखे । ईश्वर की साक्षी—छाती पर हाथ रखकर मैं कह सकता हूँ कि एक मिनट के लिये भी भगवान् को नहीं भूलता, गत बीस वर्षों से सब काम मैंने उम्मी प्रकार किए हैं मानो साक्षात् ईश्वर मेरे सामने खड़े हो । मेरा सहारा—मेरा दावा है कि मेरा एक मात्र सहारा भक्ति और प्रार्थना है और यदि मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े भी कर दिये जायें तो भी परमात्मा मुझे वह शक्ति देंगे कि मैं उन्हें इत्कार न करूँगा यही जोरो से कहूँगा कि वे हैं ।

प्रयत्नशील क्षुब्ध जीव—विचार, उच्चार और आकार में सर्वथा शुद्ध सत्य-

अमर बापू]

निष्ठ और अहिंसक वनन को तडपने वाला मैं केवल एक क्षुद्र जीव हूँ । मैं उस आदेश को सत्य मानता हूँ किन्तु यहाँ तक पहुँचने में निरन्तर असफल रहा हूँ ।

अणुवम और अहिंसा—पिछले कुछ वर्षों से ससार में उल्कापात हो चुके हैं, सत्य और अहिंसा पर अब भी मेरी श्रद्धा वैसी ही बनी हुई है, क्या अणु वम ने मेरी श्रद्धा को चूर-चूर नहीं कर डाला, नहीं, जरा भी नहीं, उल्टे उसकी वजहमे विज्वास दृढ हुआ है कि ससार में सत्य और अहिंसा से बढ कर कोई शक्ति नहीं, उनके मुकाबले प्रणुवम कोई वस्तु नहीं, एक में आत्मा की अक्षय शक्ति मौजूद है, जब कि दूसरी स्वभाव से ही नाशवान् है । ईश्वर ने मुझे क्यों चुना—अपनी त्रुटियों को मैं तटस्थ होकर देखता हूँ क्योंकि मुझ में अनासक्ति है । जैसे मैं अपनी सफलता और शक्ति परमात्मा की ही देन समझता हूँ, उसी को आप ही करता हूँ, वैसे ही अपने दोष भगवान् के चरणों में रखता हूँ । ईश्वर ने मुझ जैसे अपूर्ण मनुष्य को इतने बडे प्रयोग के लिये क्यों चुना, मैं अहंकार से नहीं रहता लेकिन मुझे विश्वास है कि परमात्मा को गरीबों से कुछ काम लेना था, इसलिए उसने मुझे चुन लिया । मुझे अधिक पूर्णपुरुष होता तो शायद इतना काम न कर सकता, पूर्णपुरुष को भारत शायद पहिचान भी न सकता । वह बेचारा विरक्त होकर गुफा में चला जाता इसलिये ईश्वर ने मुझ जैसे अशक्त और अपूर्ण व्यक्ति को ही इस देश के उपयुक्त समझा । अब मेरे बाद जो आयेगा वह पूर्ण पुरुष होगा ।

सच्ची अहिंसा—अहिंसा डरपोक आदमी का शस्त्र नहीं, वह तो परम पुरुषार्थ है, वीरो का धर्म है । सत्याग्रही वनना है तो आप का अज्ञान, आलस्य सब दूर हो जाना चाहिये, सतत जागृति आप लोगों में आनी चाहिए, तब अहिंसा चल सकती है । सच्ची अहिंसा आने के बाद आपकी वाणी से, आप के आचार से, व्यवहार में अमृत झरने लगेगा । मेरा अविभाज्य अंग—मेरा महान् उच्चार है, यह तो मुझे बाह्य प्रकृति के मेरे राजनैतिक कार्य के कारण प्राप्त है, वह क्षणिक है, मेरा सत्य का, अहिंसा का और ब्रह्मचर्यादि का आग्रह ही मेरा अविभाज्य और सबसे मूल्यवान् अंग है । उसमें मुझे जो ईश्वर दत्त प्राप्त हुआ है उसकी कोई भूल करभी अवज्ञा न करे, उसमें मेरा सर्वस्व है । इसमें दिवाई देने वाली निष्कल-कता सफलता की सीढिया है, इसलिये निष्कलकता भी मुझे प्रिय है । ईश्वर भक्ति और प्रार्थना—छाती पर हाथ रख कर मैं कह सकता हूँ कि एक मिनट के लिए भी मैं भगवान को भूलता नहीं—गत बीस वर्षों से मैंने सभी काम उनी प्रकार

कित हं भानो नाशान् ईश्वर मेरे नामने लड़े हो, मेरा दावा है कि मेरा एकमात्र सहारा भक्ति और प्रार्थना है और अगर मेरे शरीर के टुकड़े २ कर दिए जायें तो भी परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति देंगे कि मैं उन्हें इन्तार न कहूँगा—यही जोरों से कहूँगा कि ये हैं । हिन्दू धर्म—हिन्दू धर्म जीवित है उनमें भरनी और खोद घाती ही रहती है । वह सनार के नियमों का अनुसरण करता है । भूल रूप में तो वह एक ही है, लेकिन वृक्ष रूप से यह विचित्र प्रकार का है । यदि मुझे हिन्दू धर्म का कुछ भी ज्ञान है तो यह मगायेयक, व्यापक सदा वर्तमान और परिस्थिति के अनुसूप नवीन रूप धारण करने वाला है । मेरी राय में हिन्दू धर्म की नूवी उसकी सर्वव्यापकता और सर्वमग्राहकता है । हिन्दू यह है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, आत्मा की अनश्वरता, पुनर्जन्म का सिद्धांत और मोक्ष में विश्वास करता है । और अपने दैनिक जीवन में सत्य और अहिंसा का अभ्यास करने का प्रयत्न करता है और इसलिए अत्यन्त व्यापक अर्थ में गो-रक्षा करता है और वर्णाश्रम धर्म को समझता है और उसपर चलने का प्रयत्न करता है । हिन्दू की प्रतिज्ञा सत्य और अहिंसा पर है और इस कारण हिन्दू किसी धर्म का विरोधी हो ही नहीं सकता है । हिन्दू धर्म की नित्य प्रदक्षिणा होनी चाहिए कि जगत के सर्वप्रतिष्ठित धर्मों की उन्नति हो और उसके द्वारा सनार की । मैं इन भूमि के निवासियों ने कहता हूँ कि हिन्दू धर्म आज तराजू पर चढ़ा हुआ है और ससार के समस्त धर्मों के साथ उसकी तुलना हो रही है । जो बात बुद्धि के बाहर होगी उसका समावेश यदि हिन्दू धर्म में हुआ तो उसका नाम निश्चित समझना । गीता—गीता मेरे लिये शाश्वत मार्गदर्शिका है । अपने हर कार्य के लिये मैं गीता में से आधार खोजता हूँ और यदि नहीं मिलता है तो उस कार्य को करते हुए रुक जाता हूँ, या अनिश्चित रहता हूँ । मेरे लिये तो गीता ही ससार के सर्वधर्म ग्रंथों की कुजी है । ससार के सब धर्म ग्रन्थों में गहरे से गहरे रहस्य भरे हुए हैं, उन सबको यह मेरे लिये खोल कर रख देती है । धर्म और राजनीति—मैं धर्म से भिन्न राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता । वास्तव में धर्म तो हमारे हर कार्य में व्यापक होना चाहिए । यहा धर्म का अर्थ कट्टर पथ से नहीं है । उसका अर्थ है, विश्व की एक नैतिक सुव्यवस्था में श्रद्धा । चर्खा और खादी—चर्खा तो लगड़े की लाठी है, भूखे को दाना देने का साधन है, निर्धन स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने वाला किला है । चर्खा तो हमारे लिए अहिंसा का प्रतीक है । यो तो चर्खा

जड़ वस्तु है, उसमें शक्ति मकल्प से आती है । हम उसकी सावना करें । मिट्टी में क्या पड़ा है, पर कोई भक्त मिट्टी की एक गोली बनाता है और मकल्प करता है कि उसमें भगवान् शकर बैठा है तो वह मिट्टी कामधेनु बन जाती है । मिट्टी में शकर नहीं है, श्रद्धा ही शकर है । स्वराज्य के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिये श्वास जितनी आवश्यक है, जिस तरह स्वराज्य को हम छोड़ नहीं सकते उमी तरह हम खादी को भी नहीं छोड़ सकते । खादी को छोड़ने के मानी होंगे, भारतीय जनता को बेच देना, भारतवर्ष की आत्मा को बेच देना । हिन्दू-मुस्लिम एकता—हिन्दू-मुस्लिम मित्रता का हेतु है, भारत के लिये और सारे ससार के लिये एक मंगलमय प्रसाद होना, क्योंकि इसकी कल्पना के मूल में शांति और भूतहित का समावेश किया गया है यदि हम मुसलमानों का दिल जीतना चाहें तो हमें तपस्या करनी होगी । हमें पवित्र बनना होगा । हमें अपने रोगों को दूर कर देना होगा । अगर वे हमारे साथ लड़ें तो हमें उलट कर प्रहार न करते हुए हिम्मत के साथ मरने की विद्या सीखनी होगी । डर कर और तो बाल-बच्चों और घर-बार को छोड़ कर भाग जाना और भागते हुए मर जाना मरना नहीं कहाता बल्कि उसके प्रहार के सामने खड़े रहना और हमें मरना हमें सीखना होगा । हिन्दुओं का यह आशा करना कि इस्लाम धर्म और पारसी धर्म हिन्दुस्तान से निकाल दिया जा मकेगा, एक निरर्थक स्वप्न है । इसी तरह मुसलमानों का यह उम्मीद करना कि किसी दिन अकेले उनके कल्पनागत इस्लाम का राज्य सारी दुनिया में हो जायगा, कोरा ख्वाब है । पर इस्लाम के लिये एक ही खुदा को तथा पैगम्बर की अनन्त परम्परा को मानना काफी हो तो हम सब मुसलमान हैं, इसी तरह हम सब हिन्दू और ईसाई भी हैं । मत्स्य किमी एक ही धर्मग्रन्थ की एकान्तिक सम्पत्ति नहीं है । राम नाम—करोड़ों के हृदय का अनुमोदन करना और उनमें ऐक्य भाव पैदा करने के लिये एक साथ राम नाम की धुन जैसा सुन्दर और सबल साधन नहीं है, रामनाम के प्रताप से पत्थर तैरने लगे, राम नाम के बल से वानर मेना ने रावण के छुट्के छुड़ा दिये । राम नाम के सहारे हनुमान ने पर्वत उठा लिया और राक्षसों के घर अनेक वर्ष रहने पर भी भीता अपना सतीत्व बचा नकी, भरत ने १४ साल तक प्रण धारण कर रक्खा क्योंकि उनके कंठ में राम नाम के सिवाय दूसरा कोई शब्द न निकलता था । इसलिये तुलसी दास ने कहा है कि कलिकाल का मल

जब यह विचार हमारे आन्तरिक मन पर चला जाता है तो वह कुछ काल के बाद फलित होता है। यदि किसी विचार का विरोध न किया जाय तो वह अपना परिणाम उत्पन्न करता है। इस प्रकार शुभ और अशुभ विचार सभी फलित होते हैं। मनुष्य को अपने शुभ विचारों पर प्रायः विश्वास नहीं रहता, पर अपने अशुभ विचारों पर उसे बड़ा विश्वास रहता है। अतएव उसके अशुभ विचार फलित होते हैं। पर उसके शुभ विचार फलित नहीं होते। हमारी आशाओं को विनाश करने वाला हमारा कारात्मक विचार होता है। हमारे सभी विचार आशा और भय के द्वारा संचालित होते हैं। भय से संचालित विचार आशाहीन विचारों का विनाश कर डालते हैं। इस कारण मनुष्य को अपने विचारों पर नियन्त्रण ही नहीं। आधुनिक काल में अणु बम की शक्ति की महत्वपूर्ण खोज की गई है। एक अणु के विस्फोट के द्वारा शहर का गहरा उड़ाया जा सकता है पर विचार की शक्ति इससे भी अधिक है। एक ही विचार सारे मानव समाज को बदल सकता है। वह मसालों में ऐसी क्रान्ति पैदा कर सकता है कि सारे समाज का रूप ही बदल जाय। भगवान् बुद्ध का विचार ही था। उसने गाँवों के विशेष लोगों को एक रूप दिया। सदियों तक यह विचार समाज के करोड़ों मनुष्यों के जीवन का संचालन करता रहा। लूथर, कार्ल मार्क्स, दयानन्द सरस्वती आदि क्रान्ति के द्वारा सामाजिक क्रान्ति करते रहे। जिस विचार के लिये जितना त्याग किया जाता है, वह समाज में उतना ही अधिक फैलता है। धन के त्याग, अपने सुख के त्याग, मान के त्याग, पद के त्याग से सभी प्रकार के त्याग विचारों को बली बनाते हैं। सभी प्रकार के त्यागों का महत्व है पर सबसे बड़ा त्याग अहिंसा का त्याग है। जिस विचार में जितना अधिक अपनापन रहता है वह उतना ही निर्बल होता है। ऐसे विचार का जीवन काल भी उतना ही कम रहता है। जो व्यक्ति किसी विचार का प्रचार इसलिये करता है कि उस विचार से समाज का कल्याण हो और उसका प्रचार करना उसका धर्म है। वह उस विचार को समाज में फैलाने में समर्थ होता है। सत्य का प्रचार होना चाहिये, इस सत्य को चाहे जिसने खोजा हो। सत्य का दर्शन भी उसी व्यक्ति को ही होता है जो उसके खोजने का अभिमान नहीं करता। जिस व्यक्ति को अपने विचारों का अधिक अभिमान होता है उसके विचार उतने ही झूठे होते हैं। ऐसे विचार लोको-

पकार नहीं करते । संसार का कल्याण करने वाले के ही विचार होते हैं । जो कोई भी व्यक्ति दूसरे लोगो में प्रचार के हेतु निर्मित नहीं करता । मनुष्य का सबसे कीमती धन विचार है । विचारो का सचय करना जितना महत्व का काम है, उतना महत्व का दूसरा कोई कार्य नहीं । पर जो विचार हम अपने लिये सोचते हैं वही दूसरे लोगो को भी लाभ करता है । संसार के विद्वान् अधिकतर दूसरे लोगो में अपने विचार के प्रचार के लिये उत्सुक रहते हैं पर उन विचारो से स्वयं लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करते । वास्तव में उन्हें इन विचारो पर विश्वास नहीं रहता । इस प्रकार विद्वत्ता की वृद्धि होना मनुष्य में आम विश्वास की कमी रहती है । जो विचार स्वयं विचार के प्रचारक को लाभ नहीं पहुँचाता वह दूसरे लोगो को कैसे लाभ पहुँचा सकता है ? निश्चयहीन विचार बिना पक्ष के पक्षी के समान है । वह न दूसरो पर अपना प्रभाव डाल सकता है और न अपने आप की रक्षा कर सकता है । कोई भी विचार उसके प्रकाशन से परिपक्व होता है । पर जब किसी विचार को सोचने के हेतु उसका प्रकाशन ही लिया जाता है तो मनुष्य में इससे आत्म-प्रकाशन हो कर अन्विकार की वृद्धि होती है । इसलिए ही महात्मा कबीर ने कहा है — पड़ित और मसालची इनकी उल्टी रीत, औरत को करे चादनी, आप अन्वरे वीच । ज्ञान का अतिकथन ज्ञान का विनाशक होता है । जो मनुष्य जितना ही अपने विचारो को प्रकाशन करने के लिये उत्सुक रहता है, उसका विचार उतना ही महत्वहीन रहता है । सभी आधिात्मक विचार अपना और मत्सर का कल्याण करते हैं । किसी विचार के प्रचार में मनुष्य को विचार की नत्यता में विश्रान होना चाहिए । संसार के लोग उसको ग्रहण करें तो उनका ही कल्याण होगा । यदि वे उसे ग्रहण न करें, तो विचार के प्रवर्तक की हानि ही क्या ? इस भाव से ही म्यायी लोक-कल्याणकारी विचार का प्रचार होता है । विचार के ऊपर मनन करना अपना जीवन उन विचार के अनुसार बनाना, उनके प्रचार से कहीं अधिक महत्व की बात है । मनुष्य के विचार संसार में नदी फैलने रहते हैं । चाहे वह उनका प्रकाशन बोलकर अथवा निमनर करे, प्रववा नहीं । विचार एक प्रकार का नमिष्ट स्पर्शन है । जो नमिष्टि हनाने मन में आ रहा है उसे हमें अपना ही विचार न समझना चाहिए । नमिष्टि की वेदना ही हमारे मन में विचार के रूप में उदय होती है । इन वेदना को हम अपने आप चिन्तन उनके और उसे नाम रूप में

मूर्तिकरण करते हैं। जब कोई विचार निश्चय का रूप धारण कर लेता है तो हम उसे बिना भापा में प्रकाशित किये दूसरो के पास भेज सकते हैं। इस प्रकार हमारी द्वेष भावना तथा मैत्री भावना से दूसरे लोग प्रभावित होते रहते हैं। मैत्री भावना के द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति दूसरे लोगो को आरोग्यवान् बना सकता है। इस तरह प्रबल विष्वसात्मक विचार दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुँचाते हैं। जिम भक्ति के कल्याण के विचार उससे सम्पर्क रखने वाले सभी व्यक्ति अपने मन में लाते हैं, उसका कल्याण अवश्य होता है। चाहे वह विचार प्रकाशित किये जायें अथवा नहीं, इसी प्रकार जिस व्यक्ति का अशुभ उसके सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्ति चाहते हैं उनका अशुभ अवश्य होता है। जो मनुष्य ससार के लोगो के प्रति भले विचार भेजता है, बाहर से उसे भी भले विचार आते हैं। और जो दूसरो को अशुभ विचार भेजता है, उसे भी दूसरे अशुभ विचार भेजते हैं। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ की रक्षा में लगा रहता है। जो लोग उनके स्वार्थ में बाधक होते हैं, वह उनके प्रति अमैत्री भावना करता है। ये शत्रुता के विचार उसी के पास आ जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे लोगो के विषय में जैसा सोचता है वंसा दूसरे लोग भी उसके विषय में सोचते हैं। इस प्रकार स्वार्थी मनुष्य सदा घाटे में रहता है और उदार मनुष्य सदा लाभ में रहता है। अपनत्व का भाव ही विचार को निर्बल बनाता है। अपनत्व के विनाश से ही विचार प्रबल होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और अपनत्व का भाव जितना ही अधिक विचार से अलग कर सकता है वह विचार को उतना ही बली बना लेता है। वास्तव में विचार के बल का श्रोत विश्वास है। सभी व्यक्ति इसी में रहते हैं और इसी में अपनी प्राण शक्ति पाते हैं। पर अपने आपको पृथक् रखने के कारण निर्बल बने हुए हैं। अपनत्व का विनाश करना अपने आपको सर्वात्मा में मिला देना है। जब मनुष्य अपने आपको भूल जाता है तब वह बृहद् तत्व को अपने आप आ बना लेता है। फिर इसकी शक्ति ही उसमें कार्य करने लगती है। मनुष्य की व्यक्तिगत शक्ति परिमित है। जब मनुष्य समष्टि शक्ति से काम लेता है तो वह अपनी शक्ति को अपरिमित बना लेता है। अतएव जो व्यक्ति जितनी ही अधिक अपनी स्वार्थमयी इच्छाओं का त्याग करता है वह अपने विचारो को उतना ही अधिक बली बना लेता है। मनुष्य की इच्छाएँ ही उसकी विचार शक्ति को परिमित कर देती हैं। इच्छा अपने स्वरूप के ज्ञान में बाधक होती है। अतएव

इच्छाओं का त्याग विचार की शक्ति के प्रसार का सर्वोत्तम उपाय है। शक्ति उसे मिलती है, जिसे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये शक्ति की आवश्यकता नहीं। अपने आपको भुला देना ही विचारों को बली बनाने का सहज साधन है। अपने आपको भुलाने के सहज साधन हैं, अपने आपको सदा दीन-दुःखियों की सेवा में लगाये रखनेका एक उपाय है। भगवान् द्धबु का कथन है कि जो रोगियों की सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है।

धर्म विजयी गाँधी जी की राजनैतिक विजय उनकी नैतिक जीतो की तुलना में बराबर नहीं है। उनका जीवन वेद, उपनिषद्, गीता, रामायण और महाभारत के रहस्यों का ज्वलत उदाहरण है। उनके जीवन की विभिन्न ज्ञाकिया आर्य सस्कृति की प्रतीक हैं। यन्त्रयुगीय मानव समाज में सब सत्य, सवेदना, विनय तथा अन्य सात्विक स्रोत सूख से गये थे और असत्य, घृणा, निन्दा, दम्भ आदि की कलुषित नदिया मानव समाज को मानो बहाकर तेजी से ले जा रही थी। तो इस देवदूत ने धर्मोपदेश किया। जीवन के किसी अग में उन्होंने असत्य को स्थान नहीं दिया। अपितु हस की तरह उनका विवेक ही किया। दासता में डूबे हुए अपने देश को उन्होंने सत्य का पाठ पढाया जिसे पढकर मानो समुद्रमन्यन से अमृत को पीकर देवताओं की तरह भारतीय जनता पुनर्जीवित हो उठी। इसी अटल सत्य से उन्होंने सब अजेय साम्राज्य का मुकाबला किया जो ससार को आसुरी माया से मोहित करके निगल रहा था। और उन्हें अभेद्य पासो से बाध रहा था। सुदर्शन चक्र की तरह इस योगी ने सत्याग्रह नामक शस्त्र से उसे पराजित किया। १५ अगस्त १९४७ के अनन्तर इनके कई अनुयायी "शठे शाठ्य समाचरेत्" की नीति को स्मरण करा रहे थे तो इस पुण्यश्लोक कर्मयोगी ने कहा कि हमारा किसी देश व जाति व व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं, हमें तो सत्य द्वारा असत्य को जीतना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त तो सत्य के अनुभव की पहली सिद्धि थी। कैसा दिव्य आदर्श था इस भूमि पर, इसे कई बार परखा गया। सत्यसघ महाराज हरिश्चन्द्र की गाथाएँ जिनका बखान ऐतरेय ब्राह्मण की ऋचाओं द्वारा किया गया था तथा अजातशत्रु युधिष्ठिर के रोम हर्षण उदात्त चरित्र का वर्णन वेदव्यास द्वारा महाभारत में हुआ। आज उसे ही परम पुरुष ने दोहराया। कलियुग स्वप्नावस्था का नाम है। उज्जिहानावस्था द्वापर होता है। उठकर खड़ा होना त्रेता युग है तथा चरणशील मानव सतयुग का सदेश होता है। इस विश्वजनीन

सत्य को भी महात्मा जी ने अपने जीवन से स्पष्ट बतलाया, राजनैतिक क्षेत्र में अर्जुन की तरह अश्रुपूर्णाविक्षणा तथा विषण्णा, राष्ट्र को इन्होंने पुन उपदेश दिया कि काम, क्रोध, मोहादि से मुक्त होने के लिये ही मनुष्य को प्राणी का शरीर प्राप्त होता है और जब वह सुख दुःखादि के द्वन्द्वों को समान समझने लग जाता है तब वह अमृत ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने में समर्थ होता है । सत्य को अपनाने के लिये जो आर्यों की अनुभूत जप, तप आदि साधनाएँ थी उन्हें इस तपस्वी ने अपनी दिनचर्या में स्थान दिया । इसी अनुष्ठान का इन्द्र (प्रस्थ) लोक में वह अन्तिम अनुभव था । मनुष्य सुलभ चीज को मानने में वे मानव समाज से घबराते न थे । प्रतिक्षण अपनी परीक्षा करते रहते थे । कई बार इन्होंने अपने आन्दोलनों को वापस लिया, जिनका एकमात्र कारण शुद्ध सत्य का भग था, उनके अनुपम उपदेशों में अमृत का संचार होता था । मनुष्य जिस प्रकार अपने बड़े-बड़े दोष को देखता हुआ भी नहीं अनुभव करता है वैसे ही दूसरों के सूक्ष्म सदृश छिद्रों को भी नहीं देखना चाहिए । यह था “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” का जीता जागता उदाहरण, महात्मा गाँधी के दूसरे गस्त्र का नाम प्रेम था । यह द्वेष की भावना के अभाव का नाम था । सात्विक छटा से किमी को मोहित करना प्रेम कहलाता है । किमी के पर्वत तुल्य दोष को भुलाना और उसे अपना आश्रय देना प्रेम का सच्चा उदाहरण है । वेदों में गाए हुए, “सगच्छध्व सव्यय स वो मानसि जानिताम् ।” आदि भावना के आदर्श थे । जब श्री चर्चिल ने आधा नगा फकीर कहकर इन्हें कुचलना चाहा तो उसमें भी यह सफल निकले तथा श्री जिन्ना की सामयिक गालियों को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । कलकत्ता, देहली में हुई घटनाएँ जिनमें उनपर बम बरसाये गये उनको हसकर उपेक्षित किया । उनकी सहन शक्ति अतुल थी । कभी कटु वचन कहते न सुने गए थे । यह बात प० जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेण्ट के सामने स्पष्ट कही थी, नग्न नृत्य करवाया जिसके फलस्वरूप साम्प्रदायिक आघी, झझावतों ने समूचे राष्ट्र को जड़ से उखाड़ना चाहा उसे भी अभयदान देकर गाँधीजी ने गले लगाया । यह भावना शास्त्रविरुद्ध नहीं, गीता में स्पष्ट कहा है—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते सो नाम-न्यभाक् । साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यसितो हि स ।” क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, महा-भारत में जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसी सभा में विडम्बना का बदला

कौरवों से अवश्य लेना चाहिए तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि किसी ने अपने को गाली दी या अपना कुछ अपकार किया तो क्या हमको उसके बदले में वैसा करना चाहिए। यदि पुरुष ने स्त्री को अथवा पिता ने पुत्र को दण्ड दिया तो क्या वह भी उसके बदले में वैसा करे ? यदि ऐसा हो तो ससार का काम कैसे चले। क्षमा बुद्धिमानों का भूषण है। जिसके हृदय में क्षमा है उसके हृदय में ईश्वर सदैव वास करता है। धर्म अपने को पालन करना चाहिए, उसके बदले में पुण्य करो, अपने को, पुण्य हो या न हो हमें अपना कर्त्तव्य छोड़ना न चाहिए। ईश्वर में ध्यान लगाये रखना अपने स्वार्थमय स्वत्व को भुलाये रखने का दूसरा उपाय है। आध्यात्मिक चिन्तन करना अपने आपको भुलाने का अथवा आत्म-प्रसार का तीसरा उपाय है। आनापानसति अथवा सम्यक् समाधि का अभ्यास अपने को भुलाने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। आनापानसति से चेतना लुप्त हो जाती है। जब तक मनुष्य चैत्य रहता है उसके मन में सकल्प विकल्प चला करते हैं और उसे सामान्य अहंकार सदा बना रहता है। चेतना का लोप होने पर सन्धिकाल का विचार इतना प्रबल हो जाता है कि कोई भी बाधा उसके सामने नहीं टिकती। अतएव जो व्यक्ति अपने विचार को महान् शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उन्हें सम्यक् समाधि अथवा आनापानसति का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। सत्य—सत्य शब्द मात्र से ही गाँधीजी हर्षोन्माद से झूम जाते थे। सत्य के प्रति उनका प्रेम किसी पवित्र प्रेमी के अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम की भांति था। उनके सत्य को यदि हम अपने सत्यादर्शों के समान मानकर अथवा विज्ञान में जिस प्रकार सत्य की परिभाषा की गई है वैसा मानकर चले तो उन्होंने जो लिखा है उसका बहुतांश हमारे लिये दुरभिगम्य हो जायगा। उनका सत्य एक ज्वलंत धारणा है। साधारणतया सत्य का आधारभूत अर्थ वह नैतिक निर्णय लगाते थे जो किसी व्यक्ति को उनके अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य करता है। इस निर्णय का रूप और इसका मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक विकास और उसके जीवन तथा विचारों की शुद्धता के अनुरूप भिन्न होता है। अतः स्वर्ण की भांति ही सत्य भी कभी नितांत शुद्ध या पूर्ण नहीं होता। गाँधीजी ईश्वर की वरान्वरी पूर्ण सत्य से किया करते थे। प्रत्येक सत्यार्थी का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक अवसर पर उस सत्य के प्रकाश में कार्य करे जो उसे उस क्षण दिखाई पड़ता है और साथ ही अधिक शुद्ध तथा अधिक पूर्ण सत्य की खोज में लगा रहे, अतः आज

जो सत्य मालूम पड़ता है कल वही गलत प्रतीत हो सकता है । परन्तु इससे आज की सत्य की धारणा के अनुसार किए हुए कार्य के औचित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे हम सत्य की पूर्णता कहकर पुकार सकते हैं वही गाँधीजी की शिक्षा का सार है । और वही उनके लेखों में प्रकट रूप से पहेली या अनर्गल लगने वाली बातों की कुजी है । अहिंसा—गाँधीजी की अहिंसा भी सत्य की भाँति व्याप्त है । शारीरिक हिंसा से अलग रहना केवल छोटे दर्जे की अहिंसा है कि जिस पर बहुत बड़ी सख्या में मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय सतोष करना होगा परन्तु जब तक उत्तरोत्तर मस्तिष्क और भावनाओं में व्याप्त होकर पहले उन्हें समस्त स्वार्थप्रियता, क्रोध और घृणा से मुक्त करके अन्त में उन्हें सवमे खराब विरोधी के प्रति भी सक्रिय प्रेम और सदृच्छा से न भर दे, अहिंसा नहीं रहती । गाँधीजी के इस विचार में साधारण जन की नितान्त शारीरिक और रूढ़वादी अहिंसा से लेकर बुद्ध या महावीर की उच्चतम अहिंसा के लिये स्थान है । सत्याग्रह—गाँधीजी के सत्याग्रह के आदर्शों को उनकी शिक्षाओं का केन्द्र समझना चाहिए । मुझे विश्वास है कि उनका यह सन्देश अपूर्वतम है । सत्य और अहिंसा उनके आधार हैं और यह कहा जा सकता है कि जो सत्य या अहिंसा नहीं है वह सत्याग्रह नहीं है । गांधी जी ने बताया कि वह इस गन्द को एक ओर निष्क्रिय प्रतिरोध तथा दूसरी ओर ईसाइयों के अप्रतिरोध से किस प्रकार अलग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सत्याग्रह में यह दोनों बातें न आती हों । उसमें यह दोनों निहित हैं । सत्याग्रह किन्हीं परिस्थितियों में नीचे दर्जे पर उतर कर निष्क्रिय प्रतिरोध और अप्रतिरोध का रूप धारण कर लेता है । परन्तु अपने सक्रिय रूप से सत्याग्रह इन दोनों से कहीं महान् है, सत्याग्रह के शाब्दिक अर्थ हैं सत्य के प्रति दृढ़ रहना । परन्तु इसका भाव है, सत्य के लिये ज्वलत सघर्ष । गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में सत्याग्रह के आन्दोलनों के मचालन के जो उदाहरण सामने रखे हैं उनका उल्लेख करना यहाँ सम्भव नहीं है । गाँधीजी इस नश्वर जीवन को अच्छाई और बुराई की शक्तियों का निरन्तर सघर्ष मानते थे । उन्होंने ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा मुक्ति के सिद्धांतों को अमान्य नहीं किया । वास्तव में वह समझते थे कि कर्मयोग में इनकी सहायता आवश्यक है । शिष्ट और दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म को पहचान कर अथवा पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं परन्तु साधारण मनुष्य के सासारिक जीवन का लाभप्रद श्रम और निरन्तर

सघर्ष का जीवन होना है, स्वभावतः श्री मद्भगवद् गीता उनका मुख्य प्रेरणा स्रोत था । परन्तु गाँधीजी गीता की भी अपने सत्य की दृष्टि से व्याख्या करने में नहीं चूकते थे । सत्य, अहिंसा और स्वेच्छापूर्वक कष्ट स्वीकार करना सत्याग्रह के आधार-भूत तत्व है । तभी तो सत्याग्रह का मूल्य सत्य की शुद्धता, अहिंसा की गहराई और कष्ट सहन की स्वेच्छता के परिणाम में अवलम्बित है । गाँधीजी के अनुसार सत्याग्रह सत्य और पूर्णता के उन्मुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का नियम है । उन्होंने हमें बताया है कि प्रत्येक समाज जो वस्तुतः सत्य बनने की इच्छा रखता है, उसका भी नियम सत्याग्रह ही है । दूसरे पैगम्बरों की भाँति गाँधीजी भी अपने विश्वासों का तत्काल ही कार्य रूप में परिवर्तन देखना चाहते थे और उनकी यह अपेक्षाएँ न केवल उनके निकट सम्पर्क में आने वाले अनेक अनुयायी से, बल्कि अपने सभी देशवासियों और विश्व से थी । उनके स्फूर्तिदायक नेतृत्व में प्रायः मामूली मिट्टी भी स्वर्ग बन गई । परन्तु समाज के परिवर्तन की गति अत्यन्त मंद हुआ करती है । सदियों वर्ष और सदियाँ लगेगी कि जब पर्याप्त सत्या में लोग पूर्ण रूप से गाँधीजी के आदर्शों सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को स्वीकार करेंगे और तभी विश्व उनके आदर्शों पर चलने लगेगा । अब जब कि वापू हमारे मध्य नहीं रहे समय उनके पक्ष में है ।

हृदय-सम्राट् बापू

अरे, कौन ! अब शोषित पीडित मानव की जो पीर मिटाये ।

वसुन्धरा के आँसू पोंछे भारत माँ को घोर बँधाये ॥

महात्मा गांधी भारत के अथवा ससार के क्या थे ? मैं तो यह कहता हूँ कि वे क्या नहीं थे ? वे सिपाही थे और पल्टन के कमान्डर-जनरल थे । वे साधु थे और महर्षि थे । वह सुधारक, नेता, कर्मवीर, पराक्रमी, योगी, तपस्वी, पुजारी, त्यागी, मानव-शिक्षक, दीनबन्धु, सेवक, विश्वचिन्तक, सत्य सन्देशवाहक, ईश्वरीय दूत, भगवान् के अवतारी पैगम्बर, नि स्वार्थ एव निर्भीक राजनीतिक, अहिंसा के महारथी, कवि, पत्रकार, आचार्य, सुयोग्य-नागरिक, वैरिस्टर, भाग्य विधाता, आध्यात्मदेव, परोपकारी, नैतिक और आत्मसयमी महापुरुष थे । उनका जीवन २८५६० दिन अथवा ६४० मासका चार खण्डों में विभाजित होता है । (१) २३५ मास शिक्षा-काल, (२) अफ्रीका में सेवा, सुधार, (३) भारतीय स्वतन्त्रता जिसमें चर्खा, ग्राम-उद्योग, असहयोग, सत्याग्रह, जेल, विदेशी बहिष्कार आदि, (४) विश्व के मानव सुधार के लिये, जिसमें अनशन (व्रत) मेल, अल्पसंख्यक-उद्धार, प्रार्थना, भजन, शान्ति, सत्य, अहिंसा, प्रेम, मेल और साम्प्रदायिक नाश आदि प्रमुख हैं । यह चार भाग पूरे २३५ मास के होते हैं । वैसे उन्होंने १८ वार सत्याग्रह किये, १५ उपवास लगभग १५० दिन के किये, १७ वार जेल गये और उनमें लगभग ११ साल व्यतीत किये । वे भारतवासियों की बहुत बड़ी सख्या के हृदयों पर अपनी नि स्वार्थ सेवाओं और नैतिक महानताओं के कारण शासन करते रहे हैं । किसी मनुष्य का मूल्य और उसकी नैतिक उच्चता की परीक्षा कठिन दिनों में और नाजुक अवसर पर ही हो सकती है । मातृभूमि के स्वतन्त्रता-संग्राम के सम्पूर्ण इतिहास में गान्धी जी ने अपनी नैतिक श्रेष्ठता के बल पर अन्य देशसेवियों और विरोधियों को उचित मार्ग का अनुसरण कराया था । वे सदा वही करते थे, जिसकी वे शिक्षा देते

थे । सत्याग्रह आन्दोलन के जन्मदाता के रूप में गाँधी जी हमेशा विचार, वाणी और कर्म से अहिंसात्मक रहे हैं । और कभी उन्होंने कोई असहानुभूति पूर्ण या असत्य बात अपने शत्रु या विरोधी से, चाहे अंग्रेजी सत्ता हो या मुस्लिम लीग के लब्ध-प्रतिष्ठ नेता हो, नहीं की ।

ससार के समस्त देशों की तुलना में भारतवर्ष का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सदा आध्यात्मिक रहा है । इस विस्तृत देश में ससार के प्रायः सब धर्मों के प्रतिनिधि मिलते हैं । प्रत्येक धर्म अन्त में एक ईश्वर में विश्वास करता है । इसीलिये वही इस देश का सच्चा नेता हो सकता है, जिसका सब धर्मों में व्याप्त आवश्यक एकता में विश्वास हो और जो समस्त मानवता को विना जाति, धर्म, ऐन्द्रिय या वर्णिक विभेद के प्रेम की दृष्टि से देखता है । महात्मा जी में इन सब गुणों का अत्यन्त उत्कर्षपूर्ण संयोग रहा है । उनके हृदय में प्रत्येक धर्म के गुरुके प्रति आदर-भाव था और मानव मात्र के लिये उनके हृदय में विशिष्ट स्थान था । इसलिये केवल वापू को ही महान् भारतीय राष्ट्र की आत्मा बनने का अधिकार रहा है ।

अस्पृश्यता की समस्या—अस्पृश्यता के विरोध में महात्मा जी का आन्दोलन प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र से अनुमोदित है । आजकल शूद्रों के प्रति जो अवहेलना-पूर्ण व्यवहार है, यह प्राचीन सस्कृति की आत्मा के विरुद्ध है । यह कहना कि सिर और पैर अलग-अलग बने हैं और उनके कार्य में भी भिन्नता है, एक की निन्दा और दूसरे की तारीफ नहीं हुई । इसके विपरीत यदि बलपूर्वक सिर और पैर से एक ही प्रकार का कार्य कराया जाय तो यह साधारण ज्ञान की अवहेलना कही जायेगी । इस बात को कौन अस्वीकार कर सकता है कि सिर और पैर दोनों अर्थात् उच्च और नीच समान रूप से जीवन के सौन्दर्य के लिये आवश्यक हैं । चाहे द्विजन्मा हो या अद्विजन्मा, ऋषि हो या बालक । गीतामें यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण ही चारों जातियों के जन्मदाता हैं । कृष्णके ही यह वचन है कि “चार जातियां शक्ति और कार्य-विभाजन के सिद्धान्तानुसार हमसे निकली हैं, मुझे उनका कर्ता मानो ।” गीता ४-१८। आगे फिर भगवान् कहते-हैं, “ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रों का विभाजन है, परन्तु विभिन्न गुणों की दृष्टि से हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने जन्म ग्रहण किया है और जो स्वतः प्रस्फुटित होते हैं ।” फिर क्योंकर उनकी आज्ञा शूद्रों के प्रति वैसे क्रूर व्यवहार के पक्ष में होती, जैसा कि भारत के कुछ भागों में है । क्या उन्होंने अन्यत्र नहीं कहा है, “मूर्ख मानव शरीर पाकर हमारी अवहेलना करते हैं किन्तु वे हमारी

परम सत्ता से परिचित नहीं होते, वह सत्ता जो समस्त जीवधारियों के स्वामित्व में है ।” गीता ६-११। “हे अर्जुन ! मैं ही आत्मा हूँ, जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराज रही है, मैं सब प्राणियों का प्रारम्भ, मध्य और अन्त भी हूँ । और जो कुछ सब शरीरों का बीज रूप है, वह भी मैं हूँ । और ऐसी कोई भी वस्तु गतिशील या स्थिर नहीं है, जो मुझमें रहित हो ।” पूर्ण अवतार के इन बहुमूल्य शब्दों से भी क्या कोई चीज अधिक स्पष्ट हो सकती है । क्या यह शब्द असंदिग्ध रूप से मानवता की पवित्रता की ओर संकेत नहीं करते ? क्या शूद्र के शरीर में निवास करने वाली सत्ता, क्षत्रिय या ब्राह्मण के शरीर में रहनेवाली सत्ता से किसी प्रकार भिन्न है । क्या एक अछूत ईश्वरीय सुख से वंचित रह सकता है ? इस प्रकार के सीधे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं । अब हम भगवान् श्रीकृष्ण के शब्दों के प्रकाश में आजकल के अपने अछूत भाइयों के जीवन पर दृष्टि डालते हैं । गत सौ या अधिक वर्षों में बहुत से धार्मिक और सामाजिक सुधारक और राजनीतिक विद्रोही हुए हैं । किन्तु किसी ने भी अस्पृश्यता की विकट समस्या को, जिसने भारत को सम्यक् देशों की दृष्टि में नीचे गिराया है, हृदयगम कर उसके उन्मूलन की चेष्टा नहीं की । यह कार्य महात्मा जी ने एक राजनैतिक और समाज सुधारार्थ अपनाया और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये तत्पर हो गये । ६ अक्टूबर २१ ई० के ‘यग-डडिया’ में उनका लेख इस प्रकार है —

मेरा सिद्धान्त ठीक हो या गलत पर छुआछूत का तर्क और दबाव, उदारता या प्रेम की प्रवृत्तियों से घोर शत्रुता है । ऐसा धर्म जिसमें गौ के पूजन का विधान है, वह कभी भी मनुष्य के अमानुषिक व्यवहार को सहन नहीं कर सकता । हिन्दू जब तक स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं हो सकते तब तक वे अपने पवित्र और सुन्दर धर्म का अनादर अस्पृश्यता को बनाये रखकर करने रहेंगे । मेरे लिये तो हिन्दू धर्म जीवन से भी प्रिय है किन्तु इस गन्दगी के लगे रहने के कारण जीवन ही भार हो गया है । यह उचित है कि हम अपनी जाति के पाँचवे हिस्से के बराबर एक समुदाय की अवहेलना और अनादर करें । इस अवहेलना का अर्थ है ईश्वर की अवहेलना करना । हमें उन्हें अपने ही बराबर मानकर समान अधिकारों का भागी मानना चाहिये, जब ही मफलता होगी ।

मानवता के अनन्य पजारी—कही कही घोर राजनीतिज्ञता और सैद्धा-

न्तिक मतभेदों के कारण कुछ अदूरदर्शी हिन्दू महात्मा गांधी को गालियाँ देकर विरोधी कहते रहे हैं। और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को हिन्दू समाज के विपरीत बतलाते हैं। इसका कारण केवल इतना है कि गांधीजी हिन्दू महासभा वालों के सकीर्ण विचारों के साथ राग नहीं मिला सके। किन्तु महामभा वालों ने प्राचीन हिन्दू धर्म के सच्चे स्वरूप से आत्मसात् नहीं किया है। उसके आदर्श पर चलने की बात तो दूर रही, महात्माजी ने सदा हिन्दू धर्म की विशुद्ध धारा के पक्ष में लिखा और कहा है और इसके उच्च आदर्श तक अपने जीवन को ले जानेका सदा प्रयत्न किया है। उनके विषय में विशेष महत्व की बात यह है कि वे जो कहते थे उसे कार्य में परिणत भी करते थे। वे ईश्वर और मनुष्य के मध्ये केवल हैं जैसा प्रत्येक हिन्दू को, जिसे अपने धर्म में विश्वास है, होना चाहिये। उन्होंने सदा एक मानवता के सिद्धान्त को प्रतिपादन किया है जो हमारे प्राचीन ऋषियों की शिक्षा है। उनका विचार है कि हिन्दू धर्म "द्वार बन्द" धर्म नहीं है। हिन्दू धर्म में व्यक्ति के लिये, उनके विचार से आदेश है कि वह ईश्वरीय आराधना अपने विश्वास के अनुसार करे और इनलिये वह सब धर्मों में मेल ला सकता है। एक मानवता का आदर्श सब जीवधारियों (सर्वभूतानि) के प्रति प्रेम और आदर का भाव हिन्दू विचारधारा के शरीर निर्माण में मन्त्रिहित है। जो महात्मा जी की शिक्षा है उनके पीछे पवित्र हिन्दूधर्म शास्त्र का बल है। "विश्व-वन्द्यत्व" का मन्त्र उन बात में निहित है कि समस्त जीवनाधिकारी अपनी सत्ता एक परम आत्मा में प्राप्त करते हैं।

भावना से अवगत हो जाता है और फिर पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है । वह, जो आत्मा में सब प्राणियों को देखता है और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है, घृणा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है । (ईषोपनिषद्) । धर्म का निर्माण सब प्राणियों की रक्षा और उनके हित को ध्यान में रखकर हुआ है, जो इस प्रकार का हित स्थापित करे वही धर्म है । यह निश्चित है, सब जीवधारियों को कष्ट का कारण बनने से बचाने के लिये धर्म बना । जो जीवों की रक्षा घोषित करे वही धर्म है, यह निर्विवाद है । जो सब जीवों का मित्र है, जो सब के हित के लिये कर्म, विचार और वाणी से सन्नद्ध रहता है, वही धर्म का ज्ञाता हो सकता है । (महाभारत, शान्ति-पर्व)

इन्ही सनातन धर्म के मूल सिद्धान्तों के आधार पर गाँधीजी ने अपना सारा जीवन सब धर्मों की एकता घोषित करने और आपस के व्यवहार में आदर और प्रेमभाव स्थापित करने में व्यतीत किया । उन्होंने पृथ्वी के सब धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था । मनुष्य की एकता तथा सुदृढता में इनका घना और गहरा विश्वास है और यह प्राचीन धर्मशास्त्रों से प्रेरित है । इस धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक भगवान् कृष्ण हुए हैं जिन्होंने गीता के चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट घोषित कर दिया है कि अन्तिम लक्ष्य एक ही है, उसके पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं । यह सिद्धांत महात्मा गाँधी के अत्यन्त सन्निकट रहा है । कृष्ण का वचन है—मनुष्य चाहे जिस मार्ग से भी मेरा चिन्तन करे मैं उसका स्वागत करता हूँ । हे भारत ! जो भी मार्ग वह ग्रहण करेंगे वह मेरा ही होगा ।” क्या इस वाणी से भी अधिक विश्वव्यापी उदार और सर्वव्यापी कोई चीज हो सकती है । महात्मा जी को कठिन समय में भी गीता ने प्रकाश देकर शक्ति और आश्वासन दिया है ।

सत्य और असत्य

महात्मा जी के उच्च नैतिक स्तर और उनके कभी न झुकने वाले सदाचार के सिद्धान्तों ने जो उनके जीवन को उचित दिशा का दर्शन कराते हैं, मदा उन्हें सम्मान और एकान्त में प्रेरणा प्रदान की है । कठिन से कठिन और अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण अवसरों पर महात्माजीने बड़ी ही वीरता और दृढता के साथ अपने पवित्र आदर्शों का अनुसरण किया है और कभी भी अपने को इस पथ से गिरने का मौका नहीं दिया । “समं आन दी मः उष्ट” के सदाचारपूर्ण सिद्धान्तों

की घोषणा अलग चीज है । किन्तु उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों में पड़ कर इनके अनुसार चलना अत्यन्त कठिन है । बुराई का उत्तर भलाई वाले जिस सर्वकालिक सिद्धान्त की घोषणा महात्मा गौतम ने पच्चीस सौ वर्ष पहले ही की और ईसा ने जिसे दो हजार वर्ष पहले अपनाया उसे भारत माता के सबसे महान् पुत्र गाँधी ने अपने जीवन में समानान्तरित करके दिखला दिया । अभी हाल के उपद्रवों को शान्त करने के प्रयत्न के सिलसिले में उनके अमर शब्द ये हैं । मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुराई का उत्तर बुराई से देना कोई महत्त्व नहीं रखता और अच्छाई के बदले में हमने कोई अच्छा काम कर दिया हो तो उसमें कोई खास गुण की बात नहीं आती । सच्चा पथ यही है कि हम बुराई के बदले में अच्छाई दें ।

इन शब्दों में उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सिक्खों से कहा कि वे बदला लेने की भावना से काम न करें और न अपनी हानियों की पूर्ति के लिये ही लड़ें । उन्हें अपनी बीती हुई दुःख की कहानी भूलकर मित्रता और सद्भावना का मैत्रीपूर्ण सद्भाव सब भाइयों की ओर बिना जाति और रंगभेदके ध्यान दिये रखना चाहिये । महात्माजी की अंतरंग भावना जिसकी पूर्ति के लिये वे प्रयत्नशील रहे हैं इन शब्दों में व्यक्त हैं । “भविष्य की पीढ़ियों को यह न कहना पड़े कि हमने स्वतंत्रता की मीठी रोटी इसलिये त्याग दी कि हम उसे बचा नहीं सके । यह स्मरण रखिये कि जब तक इस पागलपन का आप अन्त न करेंगे, भारत का नाम ससार की दृष्टि में निम्न और हेय होगा” इसी की पूर्ति उन्होंने अन्त तक की ।

महात्माजी और इस्लाम

अपने धर्म के समान ही जिसमें उन्होंने जन्म लिया, महात्माजी ने इस्लाम का भी अध्ययन उसी आदर और शुद्ध विश्वास के साथ सदा किया । उन्हें इस्लाम के प्रमुख सिद्धान्तों का अच्छा ज्ञान था और उसके पैगम्बर के जीवन, रहनसहन, सादगी, व्यवहार और शिक्षाओं का उन्होंने अनन्य भाव से अध्ययन किया है । बहुत ने अवसरों पर उन्होंने मुसलिम खलीफाओं विशेष कर हजरत उमर आदि के जीवन से प्रेरणा प्राप्त की । मुसलमानों के बीच बन्धुत्व का सादा साम्यवादी सिद्धान्त या उनका ईश्वरकी एकतामें अटिग विश्वास और अन्व विश्वासोंमें उनकी स्वतन्त्रता आदि बातों ने महात्माजी के हृदय का स्पर्श किया है और उन्हें प्रेरि

किया है । उन्हें अपने को मुसलमान कहने में सकोच नहीं होता क्योंकि इस्लाम शब्द का अर्थ है सब प्राणियों से मित्रभाव रखना और ईश्वरीय इच्छा को सर्व-प्रधान मानना । यद्यपि कुछ मुसलमानों ने उनके राजनैतिक प्रश्नों पर विभिन्न विचारों को गलत समझ कर उन्हें गलत रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु उन्होंने उस सत के मार्ग से एक पग भी पीछे नहीं हटाया जिसका दर्शन उन्हें इस्लाम में मिला । उनकी झलकती हुई ईमानदारी और हार्दिक सद्भावना को जो उनके हृदय में मुसलमानों के प्रति है कोई भी समझदार और बुद्धिमान आलोचक सन्देह की दृष्टि से नहीं देख सकता । जैसी शुभ भावनाएँ उनकी हिन्दुओं के प्रति थी वैसे ही मुसलमानों के प्रति थी । सम्पूर्ण मुसलिम जाति के प्रति उनकी भावना सदा मैत्रीपूर्ण और महानुभूति की रही है । वे केवल शाब्दिक सहानुभूति नहीं रखते थे । दश साल पहिले जब वे यरवदा जेल में थे उन्होंने उर्दू सीखी थी और कई उर्दू पत्रों का जवाब उर्दू ही में लिखते थे । उन्होंने पवित्र कुरान शरीफ को खुद पढ़कर मनन किया है । वह हिन्दी, उर्दू लिपियों को राष्ट्रीय लिपि का आदेश देते रहे हैं । और इसीको हिन्दुस्तानी नाम से सुविख्यात किया था । वे गीता के साथ कुरान शरीफ का भी अध्ययन करते और प्रार्थना सभा में दोनों को महत्त्व देते थे । भारतीय एकता के वह ही केवल एक महान पुजारी थे । यदि यह कहा जाय कि मुस्लिम प्रेम के ही कारण उनका वलिदान हुआ तो यह अतिशयोक्ति न होगी । उनकी मृत्यु पर भी कई मुसलमान खबर सुनकर वलि हो गये, उनकी मुस्लिम गिप्पा अमृतुल ने तेरहवी तक ब्रत रखा और सारी मुस्लिम दुनियाने शोक मनाकर उनके मजारात भी बनवाये हैं और चेहल्लुम-शोयम के खाने व कुरान शरीफ की तिलावत की है ।

जनाब अब्दुल माजिद दरियावादी सा० ने उनका अटूट सम्बन्ध इस्लाम पर लेख लिख कर यह प्रकट किया है कि मैंने सन् २४ ई० में महात्मा गाँधी को अजमेर शरीफ की दरगाह में एक अनन्य भक्त की तरह खड़े देखा और उसी के यात्रियों में उनकी भक्ति, कामना और तन्मयता इतनी अधिक बढ़ी कि सब लोग आश्चर्य करते थे । वही पर ईश्वर के विषय में गाँधीजी ने “सर्वशक्तिमान् एक सत्ता” की परिभाषा प्रकट करते हुए कहा था कि हज़रत मुहम्मद सा० सचमुच उस खुदा के मन्देशवाहक और इन्सानियत-सुधार के महर्षि थे । इसीलिये वह

पैगम्बर सा० की जीवनी का मनन करके उनकी सादगी का अनुसरण करते थे। सीधासादा भोजन और नीचे चटाई पर बैठने की प्रथा बकरी का दूध इस्तेमाल करना शायद इस्लामी ऋषि की प्रेरणा ही समझी जाती है। महात्माजी ने अपने अंग्रेजी अखबार इंडियन ओपीनीयन में लिखा है कि “जो आदमी इस बात में यकीन करता हो कि अल्लाह एक है उसके सिवा दूसरा नहीं और मुहम्मद उसके पैगम्बर है, कुरानशरीफ उसकी भेजी किताब है, नमाज, रोजा, जकात, हज उसके खास हुक्म है, उसे मजहब से मुसलमान कहा जा सकता है। ऐसा मानने वाले का नाम चाहे जो कुछ हो, चाहे वह कोई कपडा पहिने और चाहे जो खाना खावे। वह मुसलमान है।” इन्हीं बातों से कभी कभी लोग उन्हें मौलाना गांधी भी कह देते थे, परन्तु वह सच्चे हिन्दू धर्म के पृष्ठपोषक ही रहे। हाँ! अलीबन्धु, मोहम्मदअली, शीकतअली, डा० असारी, हकीम अजमल खाँ, डा० महमूद और मौलाना आजाद तथा सेठ तैयबजी के द्वारा उनपर इस्लामी सस्कृति का कुछ प्रभाव पड़ा था। और इस्लामी आदेश की (१) गुलामी प्रथा का नारा, (२) व्याजखोरी का अन्त, (३) स्त्री सम्मान, (४) शराब का बहिष्कार (५) भाईचारे की आदर्शताओं पर वह अटूट श्रद्धा रखते थे। इस्लाम या इस्लामी जगत् के नुकसान का कभी भी उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया और कई मुस्लिम दोस्तों का वह विशेष, सम्मान करते थे। कई मज्जारों पर उन्होंने सिज्दा किया है, कुरानशरीफ का अध्ययन वह करते ही रहते थे। उनमें तेरा-मेरा पक्षपात तो था ही नहीं।

भारतीय इतिहास में बापू का नाम राष्ट्रपिता और विश्व इतिहास में शान्ति-दूत के स्थान पर विष्वधर्म प्रवर्तक कहना अच्छा प्रतीत होता है। प्रार्थना नभा में भाषण देने समय उन्होंने कई बार कहा है कि यदि हिन्दूधर्म की कोई रक्षा कर सपना है तो वह मैं हूँ। उस हिन्दूधर्म को बापू ने सस्कृति और नम्यता को दृष्टि में रखकर भारतीय एकता की कमीटी पर कमकर एक उज्ज्वल पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें ऊँच-नीच, छोटे-बड़े और विभिन्न सम्प्रदायों की निधियाँ एकजुट हैं। ईश्वर को केवल मीरा, नानक, तुलसी, तुलाराम के भक्तों ने ही नहीं पुकारा जा सकता। बापू के लिये तो सब धर्म उन्नीस ईश्वर की आराधना प्रवृत्त कर रहे हैं। जब उन्नीस की मूर्ति पर अपने हृदय की मूर्ति करना

है तो फिर धार्मिक रुढियों का ढोंग कैसा ? उसे यदि विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है तो उसकी स्तुति में भेदभाव कैसा ? वापू की प्रार्थना में वैदिक ध्वनि के भजनों के साथ कुरानशरीफ की आयतें और गुरु ग्रन्थ की ऋचाएँ, वाड-विल के अवतरणों को भी सम्मान मिलता था । यदि ईश्वर के लिये सब समान है तो उसीके अश पुरुष में यह भेदभाव कैसा ? वापू द्वारा धार्मिक एकता को क्रियात्मक रूप में परिणित करना, भारतीय सस्कृतिके इतिहास में उस विश्व-धार्मिक मन्दिर में एक और सोपान का निर्माण करना है, जिसकी नींव आज से सहस्रों वर्ष पहले वैदिक मन्त्रों में डाली गई थी और जिसके निर्माता क्रमशः वैदिक ऋषि अशोक, कनिष्क तथा अकबर आदि भारतीय विभूतियाँ रह चुकी हैं । जिनके इस विश्वधर्म प्रवर्तक कार्य की चर्चा भले ही कही छिपी हुई मिले अथवा न मिले किन्तु अन्वेषण कर खोज निकालना कठिन नहीं है । वापू का अवतरण स्वतन्त्रता और एकता दिलाने के लिए हुआ है । गीता के अनुसार "धर्म सस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे" को दृष्टिकोण में रखते हुए यह भलीभाँति विदित है कि पथ-प्रदर्शक के रूप में वापू ने धार्मिक एकता और विश्वधर्म का मार्ग दिखाया है । वैदिक काल से भारत में धार्मिक एकता की भावना का विकास हुआ । ऋग्वेद में एक ऋक् है जिसमें उसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, और सुन्दर पखोवाला गरुड कहते हैं, मुनिजन मित्र मित्र नामों से उस विभूति को पुकारते हैं, किन्तु वह एक है "ईश्वर का एक स्वरूप और महात्माजी का उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारना (एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति) ने भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ा कार्य किया और इसी एकता की चट्टान पर बहकर धार्मिक प्रवाहों ने अपना अस्तित्व स्थापित रक्खा, किन्तु वे इसे उखाड़ने में सफल न हो सके । अन्य विभूतियों के साथ ही साथ ऐतिहासिक युग में तीन महान् आत्माओं ने इस चट्टान को और सुदृढ बनाने में सहायता दी, वे थे अशोक, कनिष्क और अकबर ।

अशोक के विषय में यह कहना भूल होगी कि वह बौद्धधर्म का अनुयाई था और अपने राज्य-पद का दुरुपयोग कर उसने चट्टानों और शिलालेखों द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया । परन्तु नहीं, उसने विद्याधर्म के लिए ही दान, दया, सत्य और शीघ्र अर्थात् शुद्धता का अनुरोध किया है । वापू सदा प्रार्थना सभा में अनुरोध किया करते थे कि यदि किसी धर्मावलम्बी ने इस बात का प्रयत्न किया कि

बलप्रयोग से वह विपक्षी धर्म को नष्ट कर देगा तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वह धर्म स्वयं ही नष्ट हो जायेगा । यह बात सब के लिये लागू होती है । “हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं का देश” की नीति का खड्ग करते हुए उन्होंने सदैव ही चिन्ता प्रकट की और कहा कि ऐसा करना भारत के राजनीतिक अस्तित्व को नष्ट करना तो होगा ही पर इससे स्वयं हिन्दूधर्म की मत्ता नष्ट हो जायेगी । सत्य के मार्ग का अन्वेषण कर दया और दान का महारा लेकर और आन्तरिक तथा बाह्य शुद्धि की चादर में बापू ने ससार के सामने यह प्रस्तुत कर दिया कि सत्य ही एक धर्म है जिसके आधार पर ससार की बड़ी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है । अहिंसा, जिसका उल्लेख उन्होंने विस्तार के साथ किया है, बापू की लाठी थी, जिसके आघात पर उन्होंने समाजवादियों ने लोहा लिया और विजय प्राप्त की थी । प्रार्थना सभा में विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा की हुई भगवान् की स्तुति उनकी धार्मिक एकता का जीवित चित्र प्रदर्शित करती है । बापू का ईश्वर केवल हिन्दूधर्म तक ही सीमित नहीं था । उन्हें अपने गनात्मक धर्म पर गर्व था । गीता उनकी आशा थी, अन्वकार के समय प्रकाश प्रदर्शित करने का एकमात्र साधन थी । पर उनका धर्म विश्वव्यापी सार्व-जनात्मक था जिसमें साम्प्रदायिकता और ऊँच-नीच का भाव न था । बापू ने स्वयं अपने हाथों से कुष्ठ रोगके पीड़ितों की शुश्रूषा कर यह दिखा दिया कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर के प्रति प्रीति प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा साधन है । आन्तरिक शुद्धि के सम्मुख मनु के प्रति भी भेदभाव की भावना नहीं रहती ।

बड़ा । जिस दिन वापू पर वम फेंका गया था वह डरे नहीं और दूसरे दिन की प्रार्थना सभा में उन्होंने हिन्दूधर्म की रक्षा करने वाला अपने को बतला कर गीता के इस श्लोक को सार्थक कर दिया था—

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत—अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान मृजाम्यहम् ।

इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि (धर्म सस्थापनार्थाय) ही उस गीता के भगवान् ने वापू के रूप में अवतार लिया था । भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ ! मैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर इस मृत्युलोक में पदार्पण करता हूँ और अपना कार्य सम्पन्न कर अपनी लीला सवरण कर लेता हूँ । मेरे ऐसे अनेक जन्म हुए हैं और सदा होते रहेंगे । वापू की अलौकिक लीलाओं पर मनन करने से हमें ज्ञात होता है कि वह श्रीकृष्ण की ही एक महान् विभूति थे । सम्भव है अपना कार्य पूर्ण जानकर ही उन्होंने अपनी लीला सवरण की हो । आज वह अपने परमधाम को पधार गये हैं । पर हमें पूर्ण आशा है कि उन्हीं के व्यापक दृष्टिकोण, धार्मिक क्षेत्न, समदर्शी भाव तथा ईश्वरीय शिक्षाओंका सबल ग्रहण कर हम आत्मिक शुद्धता और स्थिर भक्तिभाव के बीज बो सकते हैं । वापू के रूप में प्रकट हुई ईश्वरीय महाविभूति ने भारत को ही नहीं प्रयुक्त समस्त ससार को जिस अलौकिक छटा से आलोकित किया था उसका वास्तविक महत्व भावी इतिहासकार ही अंकित कर सकेंगे ?

११

वापू की स्मृति

तुम पैगम्बर बुद्ध मसीहा बनकर दुनियाँ में आये थे ।

शान्ति सुधा वरसानेको वह सत्य मानव का पथ लाये थे !

जिम गाँधी ने नसार के महान् पुरुषों, अवतारियों और पैगम्बर आदि विशाल पुरुषों की भाँति जीवन सागर में एक मानवधर्म का सन्देश दिया, जिस महात्मा ने सत्य, अहिंसा, शान्ति के सुमधुर पुष्पों से वाटिका सुरभित कर दी, जिस बापू ने हिन्दू-मुस्लिम मेल के लिये बलिदान कर दिया उसकी स्मृति के लिये सभी तर-नारी सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हैं । देश के कोनों-कोनों से नये-नये मुन्नाय आ रहे हैं । कई स्थानों में गाँधी मन्दिर बन रहे हैं, वही गांधी रोड, गाँधी शाला, गाँधी पुस्तकालय, गाँधी नगर, गाँधी समिति, गाँधी बापा, गाँधीभूषण, गाँधी अखाड़ा, गाँधी टिकट, गाँधी अखबार, गाँधी मेला, गाँधी चौक, गाँधी पार्क, गाँधी धर्म, गाँधी बाजार, गाँधी भवन, गाँधी आश्रम, गाँधी लिमिटेड कार्यालय और गाँधी मूर्ति की स्थापना मोची जा रही है । बंने तो उनके जन्मस्थान पोरबन्दर और बनि न्यान दिउला भवन, राजघाट, त्रिवेणी नद पर तटा बर्या, नाश्रमों नाश्रमों में स्मारक बनेंगे ही और कई शहरों का नाम परिवर्तन का भी मुग्धा चल रहा है । इसी तरह कुछ लोग गाँधी सक्त् का मुन्नाय उम्मी, रिजरी, रिजम, शान्ति आदि के अनुसार रान की कह रहे हैं । कुछ लोग उन जुम्मा के दिन रिश्राम रिजम (छुट्टी का दिन) को मृत्यु-दिन के रूप में कह रहे हैं ।

(३) पटना के अहमद फातिमा काजिम लिमिटेड नामक एक मुस्लिम फर्म गांधी-शान्ति पुरस्कार की आयोजना कर रही है, जो कि नोबेल पुरस्कार की भांति ससार में विख्यात होगा। दिल्ली के मुसलमान बहुत बड़ा मजार भी बना रहे हैं।

(४) अमेरिका के एक पत्र हेरेल्ड ट्रिब्यून ने सुझाव दिया है कि भारत में एक "गांधी शान्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय, जिसमें सारे ससार से विद्यार्थी आकर "शान्ति शिक्षा" ले।

(५) भोपाल स्टेट के सुयोग्य प्रधान मन्त्री राजा सर अवधनारायण निस-रैया ने बापू का जीवनचरित्र हिन्दी, उर्दू आदि देशी भाषाओं में खास तौर से लिखवा कर उनके सिद्धान्त आदि के ठोस प्रचार का साधन बनाया है और जिसमें कई हजार रुपया खर्च कर शान्ति, मेल के प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया है। यह माहित्यिक प्रचार अति उत्तम और श्रेष्ठ है। बापू की देन भारत की स्वतन्त्रता है, गांधी टोपी और नन्हे नन्हे बच्चों की 'गांधी जय' है, विश्व में फैलता हुआ गांधी-वाद का जादू है। फिर भी हमें राष्ट्रपिता के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना ही है। सभी नेता एक स्वर से चिल्ला रहे हैं कि मूर्ति और मन्दिरों के निर्माण में धन का अपव्यय मात्र होगा। मन्दिर बनवाने वालों से बापू की आत्मा कभी प्रसन्न नहीं होगी। उनका सच्चा स्मारक गांधी सिद्धान्तों का प्रचार है। बापू के रचनात्मक कार्यक्रम का प्रसार ही सबको लक्ष्य होना चाहिये। गांधीजी का सच्चा स्मारक शान्ति, मेल, प्रेम, अहिंसा, हरिजन उद्धार, त्याग और हिन्दू मुस्लिम धनिष्ठ सम्बन्ध है। वह ग्रामसुधार चाहते थे, वह स्वदेश के भक्त थे, वह अपने देश को स्वावलम्बी बनाकर अपनी चीजों का प्यार और आवश्यक चीजों को उत्पादन चाहते थे। कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी ने एक कमेटी बनाई है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति से उनके रचनात्मक कार्यक्रम पर दृढ़ रहने की अपील करती हुई कहती है कि महात्मा गांधी की अमर शिक्षाएँ और उनके कार्य देशवासियों तथा समार के लोगों के हृदयों में सुरक्षित हैं। अगली पीढ़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त करेगी। इससे अच्छा और कौन स्मारक हो सकता है। यथार्थ में जबतक भारत जीवित रहेगा, स्वतन्त्र रहेगा, तब तक गांधीजी की स्मृति भी रहेगी, प्यारे देश को स्वतन्त्र रखना है तो आर्थिक, सामाजिक और नैतिक

उन्नति के द्वारा रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कर दें । हम देखेंगे कि थोड़े ही समय में हमारा भारत पूर्ववत् सारे ससार का नेतृत्व करेगा, और इसका झंडा विश्व के कोने कोने में पहुँच कर न्याय, सत्य, अहिंसा, शान्ति, प्रेम और मानवता का सन्देश सुनावेगा । कांग्रेस नेता, स्वतन्त्रता के प्रेमी और महात्माजी के सच्चे भक्त, प्रेमी और आज्ञाकारी वह हैं जो कि वापू के निवन के पहिले के सुझाये विचारों को अपना लें और तदनुसार भाईचारे की दीवाल इतनी सुदृढ़ कर दें जो कि किसी भी आपत्तिकाल में न टूट सके । हम ऐसे नेता, सत्था, अखवार आदि को जब तक सगोवन कराकर सत्य पथ पर न लायेंगे, जब तक हम स्वार्थिक धर्म और जाति के उद्धार के नगरे से अलग न होंगे, तब तक हममें वह समानता, आतृत्व स्नेह न पैदा होगी, हम वापू की स्मृति को नहीं रख सकेंगे और न वापू की आत्मा को प्रसन्न कर सकेंगे ?

पूज्य गाँधी जी की रामधुन

रघुपति राघव राजा राम । पतित पावन सीता राम ॥
 राजा राम जै जै जै राम । पतित पावन सीता राम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतित पावन सीता राम ॥
 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम । सबको सन्मति दे भगवान ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतित पावन सीता राम ॥
 निर्धन के धन राजा राम । पतित पावन सीता राम ॥
 निर्बल के बल राजा राम । पतित पावन सीता राम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतित पावन सीता राम ॥
 भजलें भजलें सीता राम । मंगन मूरति राखे ध्याम ॥
 भज मन प्यारे राम रहीम । भज मन प्यारे कृष्ण करीम ॥

रघुपति राघव राजा राम ।

पतित पावन सीता राम ।

मृत्यु पर गाँधीजी का मत

मे अनेक बार इस बात ने महमत हो चुका है कि मृत्यु जीवन का एक बड़ा अवनम है, जब ज़मी यह आवे तब उनका स्वागत करना चाहिए । मैंने बहुत

बड़ा प्रयत्न करके अपने हृदय से भय को निकाल दिया है, मुझे जीवन में कई ऐसे मौके याद हैं जब कि मृत्यु की निकटता पर मेरे हृदय में उल्लास उत्पन्न हुआ है, वैसा ही उल्लास जैसे एक विछड़े हुए मित्र से मिलने पर प्राप्त होता है

मृत्यु तो अवश्यम्भावी ही है, मनुष्य मोह में पडकर चाहे जितना उससे बचने का प्रयत्न करे, ईश्वर कार्य कराना जानता है , जिम दिन मेरी आवश्यकता न रहेगी वह तुरन्त ही मुझे बुला लेगा ।

—महात्मा गाँधी

गाँधीजी की कांग्रेस को अन्तिम सलाह

मरने के कुछ घटे पूर्व महात्मा गाँधी ने कांग्रेस को जो अन्तिम सलाह दी उसका आशय निम्नलिखित है ।

कांग्रेस जनता के सेवकों की सस्था होनी चाहिए । यह अर्द्ध सैनिक मस्या हो किन्तु उसका सिद्धान्त अहिंसा ही रहे । मेरा इम बात से कोई विरोध न होगा यदि वर्तमान कांग्रेस सस्था जनता के सेवकों से बनी नई सस्था का रूप ग्रहण करने के लिए भङ्ग कर दी जाय ताकि नई सस्था के सच्चे जन-सेवक देश के लाखों गाँव में जाकर जनता की मच्ची सेवा कर सकें और सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता में उसकी सहायता कर सकें । कांग्रेस ऐसे कार्यकर्ताओं की सस्था हो जो कई दलों में विभक्त हो सके और प्रत्येक दल का नेता स्वयं चुन ले, पश्चात् इन दलों के नेता अपना अखिल भारतीय नेता चुनें जो सभी का नेतृत्व कर सके । प्रत्येक कार्यकर्ता जन-सेवक शुद्ध खट्हर पहनने का अभ्यस्त हो, सत्य वक्ता हो, सभी धर्मों को समान तथा शुद्ध हृदय से देखने वाला हो और जाति-धर्म का भेद-भाव न मानने वाला हो । उसके लिए ग्रामीणों के सुधार के लिए कार्य करना, निरक्षरता-निवारणार्थ प्रचार करना तथा सफाई एवं स्वास्थ्य की स्थिति सुधार के लिए कार्य करना आवश्यक है । अखिल भारतीय वृनकर तथा ग्रामोद्योग सघ जैसे रचनात्मक सस्थायें कांग्रेस में मिला ली जायें ।

१३

बापू के पत्र

ईसा, बुद्ध, मुहम्मद को कब जीते जी जग ने पहिचाना ।
 तुमको खोने पर ही बापू जग ने मूल्य तुम्हारा जाना ॥
 सदियाँ बीती किन्तु यहूदी देखो ईसा के हत्यारे ।
 घरती के कोने कोने में डोल रहे हैं मारे मारे ॥

अभी उस दिन मेरे एक मित्र आये और बोले कि आप तो 'महात्मा जी के अनन्य भक्त हो, उनके पास रहे हो, खूब पुस्तकें लिखी हैं यदि आपके पास बापू के पत्र हो तो मैं उन्हें शीघ्र अच्छी रकम में बिकवा देने को उत्सुक हूँ । मैं कुछ सोचकर अपने पत्रों को देखने लगा तो उसमें मुझे ५ पत्र महात्मा गाँधी के हस्ताक्षरों के कार्ड और लिफाफे मिल गये, फिर यह भी स्मरण आया कि घर के मकान में उनके कई पत्र रक्खे हुए हैं । मैंने अपने मित्र को बतला दिया, एक सप्ताह के बाद उन्होंने श्री से सौदा तय करके मुझे एक अच्छी रकम में वह पत्र बिक्री कराने को कहा । जब कुछ विचार-विमर्श का सघपहुआ, पत्र स्वराक्षित रखकर मैंने सोचा कि एलनर्ट एडवर्ड विंगम ने लिखा है कि—“एक मटमैले कागज के टुकड़े जिस पर कुछ पवित्रियाँ प्रकट थी, एक मनुष्य ने ६ हजार डालर देकर खरीद लिया ।” उसका गीर्णक था “टू मेरी इन हैवेन” । छेठ सौ वर्ष पूर्व स्काटलैण्ड में वह अपनी प्रेमिका की कब्र पर लिपटा दो दो आँसू डलका रहा था । दूसरे दिन प्रातः आयर-शायर की पर्वतीय झोपड़ी में उन्नी राबर्ट वर्ल्ड ने अपनी देवी प्रतिमा का प्रकाश उन पवित्रों में भर दिया था । जो युग युगों तक जगमगाता रहेगा । श्रेष्ठ आलोचकोंका कथन है कि मानव नाहित्य से उच्चतम आदर्शों को नुन्दरतम रूप में उन पवित्रों में अभिव्यक्त किया गया है । अब क्या आप कहेंगे कि उनमें वह सौदा कर मूर्खता की ? मनार के नैकजो महान् पुरुषोंके पत्र, उनके स्वर्गवासके पञ्चान हीरे मोती के समान बिके ह । आज भारत

में मुगलकालीन पत्र अपनी वैभवता प्रकट कर चुके हैं, सचमुच उस बापू के पत्रों का अब मूल्य दिन दूना रात चौगुना होगा । आज वह विश्वात्मा हमारे मध्य नहीं है, वह महर्षि सुकरात और अब्राहम लिंकन की ही भाँति बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय बापू भी बलिदान हुए । हाँ, तो मेरे पास क्या, सभी दीनों को वह स्वयं पत्रोत्तर देकर अपनी गम्भीरता की उदाहरता दिखला चुके हैं । उनके पत्र हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में बहुतो के पास हैं, किन्तु विदेशियों के पास उन्हीं की भाषा में भी पत्रोत्तर दिये गये हैं । मेरे पास हिन्दी में मेरे विरोध सम्बन्धी शिवा बावनी और विद्यामंदिर के सम्बन्ध में तथा ग्राम उद्योग, ग्राम सुधार और शिक्षा पूर्ण पत्र हैं । मैंने “ग्रामसुधार नाटक” लिखा था, जो बापू के ही आदेश पर पूर्ण था, इसलिये उन्हें समर्पण किया । किन्तु प्रकाशक से लेखक-पारिश्रमिक लेकर ही मैंने दिया तथा फिल्म कम्पनी से भी रकम ली । इस पर बापू ने लिखा है कि “साहित्य से पैसे पेंदा करना उचित बात नहीं है । और यदि आर्थिक दशा हीन है तो दूसरा धधा करना चाहिये ।” उस दिन से मैंने लेखन व्यवसाय को मजदूरी करना ही समझकर यही मजदूरी व्यवसाय बतलाया है ।

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं और उसके वैभव का प्रभाव देश पर पड़ रहा था । लोगो ने मुझसे भी सहायता की आशा की । उस पर मैंने स्पष्ट पत्रों में लिखा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन अभी केवल हिन्दू धर्म की पृष्ठभूमि है और विरोधी धर्मों को हानिप्रद साहित्य भी दिखला कर खिजा रही है । चूँकि इन्दौर अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी हुए थे, इसलिये उनको मेरी आलोचना खटक गई । उन्होंने ऐसी प्रकाशित पुस्तकों का परिचय चाहा । मैंने भूषण कवि लिखित “शिवा-बावनी” भेज दी । महात्मा जी ने गम्भीर घोषणा की कि “भले ही शिवा-बावनी वीर रस प्रधान प्राचीन काव्य है किन्तु साम्प्रदायिक भावों को यदि किसी पुस्तक से उभाड़ उत्पन्न होता है तो उसे क्यों कोर्स में रक्खा गया है । शीघ्र कोर्स से अलग कर देना चाहिये । इस पत्र-व्यवहार की फाइल बड़ी सार-नाभित है । शिवा-बावनी कोर्स से निकाल दी गई, परन्तु मेरे और महात्मा जी के ऊपर सन् १९३५ ई० में हिन्दू-हिन्दी ठेकेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रेमियों ने खूब कीचड़ उछाली ।

इसी तरह म० प्रा० के प्रधान मंत्री रविशंकर जी शुक्ल ने शिक्षा-विकास की योजना विद्यामंदिर के नाम से प्रस्तुत की । महात्मा जी ने डा० जाकिर हुसैन और मुझसे भी इस विषय में पत्र-व्यवहार किया । चूँकि मैं हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानता था परन्तु मैंने उस स्कीम को सार्वजनिक सफल होने का सन्देह बतलाया, नाम का विरोध भी मैंने किया और अन्त में मुस्लिम हित के लिये उसका नाम “मदीने तुल जमात” करार पाया । परन्तु वह स्थाई रूप न ले सकी और अन्त में दूसरी स्कीमों ने उसका अन्त कर दिया । वह पत्र भी बापू के और मेरे कम आकर्षक नहीं हैं । इसी भाँति “ग्राम उद्योग” के सम्बन्ध में मिशनरी सामान के विषय में और देश को दूसरों के मुँहताज होने का कारण अपने यहाँ सुई तक न बनाने का सुझाव मैंने पेश किया । परन्तु धन-धान्य और कृषि-प्रधान भारत के लिये आज तक वह ग्राम उद्योगों की सफलता अथवा विजय नहीं प्राप्त हो सकी ।

वर्धा आश्रम में मैंने बापू से घंटों हरिजन, चर्खा, राष्ट्रभाषा और कुछ कुमारियों के तपस्वी जीवन पर अपनी शिकाएँ पेश की, परन्तु उन्होंने कभी भी “छोटे मुँह बड़ी बात” कहकर मुझे नहीं टाला । उनका आश्रम विल्कुल सात्त्विक योगियों का तपोघन था । सत्य समाज के प्रवर्तक स्वामी सत्यदेव ने वर्धा में ही एक अधिवेशन बुलाकर मुझे “हिंसा और मानव” विषय पर बोलने को कहा । तो मैंने यह सिद्ध किया कि “भूँजीपति ही सच्चे हिंसक होते हैं ।” चाहे वह जैनी हो, चाहे बूढ़ हो । परन्तु उनकी अट्टालिकाएँ मजदूरों के रक्त से अथवा दीनों के लूटखसोट से बनी हैं । इस पर बापू ने मुझे बहुत कुछ समझाया और वाद में लिखा भी है । मुझे आज बापू के उन विचारों और उनके पत्रों का एक विशेष अभिमान है । मैं ही क्या सैकड़ों व्यक्ति उनके पत्रों को रखकर एक आत्मशान्ति प्राप्त करेंगे । उनका दरवार सबके लिये खुला रहता था और उनकी लेखनी सबके लिये थी । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और कई विदेशी स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढ़े सभी के पास उनकी चिट्ठियाँ मौजूद हैं । यदि अजायबघर में वह निटिठियाँ रखी जायें तो सभार को एक ओज और प्रेरणा मिलेगी । मैंने सन् २१ ई० में महात्माजी को लिखा था, कि जिस तरह राम के र ने रावण के र पर, कृष्ण के क में कर्म के क पर, मुहम्मद के म ने मक्के के म पर, यीशू के य में यहूदी के य पर, विजय प्राप्त हुई है, उसी भाँति गांधी के ग ने गवर्नमेन्ट के ग पर अवश्य विजय प्राप्त होगी ।

इसपर महात्माजी ने हास्य प्रधान उत्तर दिया था । वह पत्र अभी तक मेरा सावरमती आश्रम में होना सुना जाता है । इसकी एक नकल "प्रेम" अखबार वृन्दावन से निकली थी, जिसका उल्लेख राजा महेन्द्र प्रताप करते हैं । उन्होंने कभी कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा जो कि व्यक्ति विशेष के लिये दु खदाई अथवा स्वार्थ-पूर्ण हो । मेरे पास असली पत्र है ।

भारत क्या ससार के महान् पुरुषों, पैगम्बर आदि सब का मूल्य मरने के बाद बढ़ा है, और जिस क्रूर सत्था अथवा व्यक्ति विशेष ने ऐसी विभूतियों पर अत्याचारी आचरण किये हैं वह सदा के लिए पददलित हो गये हैं । और उनका वश मिट गया तथा अपमानित सागर में कराह रहा है । रावण और कस के वशों का नामो-निशान नहीं है । ईसा के हत्यारे यहूदी अपनी जन्मभूमि तक नहीं बना सके । हजरत इमाम हुशेन ने क्रूर, अत्याचारी यज़ीद के हाथ से गहादत हासिल की, किन्तु यज़ीद वश ससार से मिट गया और हजरत इमाम हुशेन के द्वारा इस्लाम ने "शहीद" (बलिदान) होने की निधि प्राप्त की ।

महात्मा जी की चिट्ठियों में केवल तीन वाते रहती थी । जिस भाषा में कोई लिखता हो उसी भाषा में वह जवाब देते थे और अपने हाथों से सूक्ष्म सार लिखते थे तथा पत्र-प्रेषक को निरन्तर न करते थे । क्योंकि वह जानते थे कि एक भी चिनगारी बहुत बड़े घने जंगल में अग्नि प्रज्वलित करा सकती है । आज हजारों आदमी ऐसे हैं जो हर एक पत्र का खुद अथवा अपने स्टाफ से जवाब दिलवाये । इसीलिये रहीम कवि का यह दोहा—

दीनहिं सबको लखत है—दीन लखै ना कोय ।

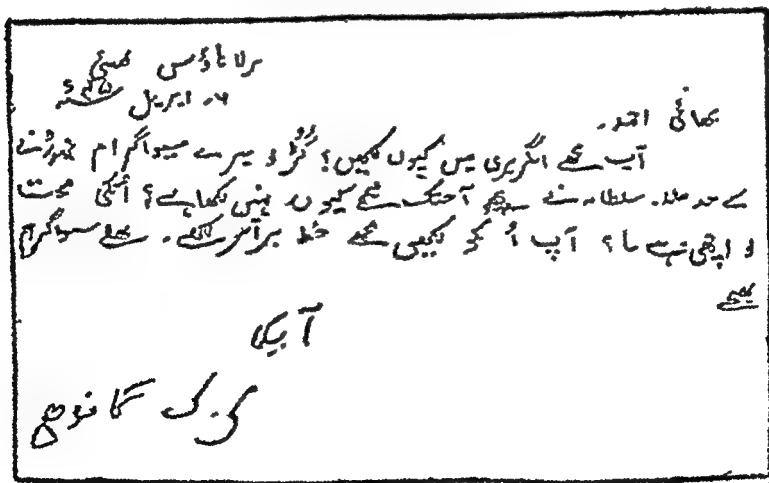
जो रहीम दीनहिं लखै—दीनबन्धु सम होय ॥

बताता है कि दीनों की पुकार दीनबन्धु ही सुन सकते हैं । इससे तो स्पष्ट ही है कि महात्माजी सच्चे दीनबन्धु थे । वह जो कुछ कहते थे, वही करते थे और वही लिखते थे । "हिन्दुस्तानी" भाषा के वह स्वयं भक्त थे और फिर उसी में पत्र-व्यवहार भी करते थे । वह जगत् गुरु होकर सदा विद्यार्थी की भांति रहे और बाल, वृद्ध, युवा-नर-नारियों को एक ही दृष्टि से देख कर परमहंस वृत्ति के स्तम्भ थे । चूँकि ससार के महान् पुरुषों का अन्त किसी भयानक बाधा से हो हुआ है । जैसे रामचन्द्रजी का मरयू में डूबकर, श्रीकृष्ण का व्याघ्र के बाण से, ईसा का फाँसी से,

हजरत इमाम हुसेन का तलवार से, मसूर का सूली से, सुक रात का जहर से और फ्रान्स की देवी जौन का जिन्दा जलाने से । तब भारत के प्राण महात्मा गाँधीका भी वलिदान होना अति स्वाभाविक है । और जिस उद्देश्य के लिये उनका अवतार हुआ था, वह शान्ति, मेल, सत्य, अहिंसा का पथ ऊबड़-खाबड़ हो रहा था । इसलिये वलिदान के पश्चात् वह अब पूर्ण होकर रहेगा । यथार्थ में वह "मानव" पथ के पुजारी अपना सन्देश देकर अन्तर्धान होगये पन्तु उनके यह पत्र मेरे पास अथवा किसी के पास भेजे हुए एक आत्मिक प्रेरणा दे-देकर शान्ति उपासना का अलख जगायेंगे । इस अलख-निरजन में वहजादू निहित है जो कि अनभवी विज्ञ ही प्राप्त कर सकेंगे ।

मैंने इन पत्रों को फ्रेम में लगवाकर वायुमंडल को उस प्रेरित शान्ति-प्रेम-मेल, सत्य, अहिंसा के सूत्रों का प्रकाश कराने का साहस किया है । धन्य है, वापू तुम्हारी लीला और तुम्हारे यह पत्र ?

वापू के पत्रों के कुछ नमूने

મહી ૧૯૪૨

યુ ગુરુ નદીની + યુ - પાણી હિંદુ જામની
 પ્રભાવનો તબાવનો એક વાં બને
 કાંધારો ને નીલિ હિંદુ જામની જુદી
 ન હોયો તો રહીશ મેલો મુદ્દો તો
 બધો જામ. એકે ઈંદોર જામનો જ
 જોઈ જુદી જામ હિંદી જામડી જા. ન રી
 પ્રેરણા ૧/ અજોઈ જામ પાણી જામો
 પાણી એની જામડી અજો પાણી
 જામડી જા. રહે ને બને મામ જામડી
 રામી નોમડા જા. ન જામ તો નોમ
 પાણી તરવાં જા. નો જામ પાણી જામો
 જામડી જા. અને જામ ને ની જામ
 જામ + જામ

Prashtra
 Bhasha for me
 means Hindi
 + Urdu -
 Hindus + ant
 my advice will
 be amalgamate
 the two and follow the
 larger method
 i.e. of Hindi + Urdu
 amalgamation

अमर दापू]

29 7 47
N.D.

Heaven knows
what is in store
for us. The old
order changing & the
giving place to new.

Nothing is settled.
Whatever is decided
by the C.A. Hindustani
with the two scripts
remains for you to
organise }
arrange }

२५-७-१७
२६

your letter. You
will see what
I spoke yesterday
on Hindustani.

Yours I must work
hard, even unto
death for the pur-
pose. Let no one
lose heart.

१४

बापू की पुस्तकें

बापू पत्रकार तो थे ही, वे हरिजन, नवजीवन और कई अफ्रीकन पत्रों का सम्पादन अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी में करते रहे हैं परन्तु उनकी लिखी पुस्तकें भी गुजराती और अंग्रेजी में कई हैं। वैसे हिन्दी, उर्दू आदि में भी आपको उनकी लिखी यथेष्ट पुस्तकें मिल जायेंगी १-आत्मकथा, २-नीति नाशक मार्ग, ३-नीति बोध, ४-गाँधी-वायसराय पत्र-व्यवहार, ५-देशी राज्य-पथ, ६-धर्म-मथन, ७-रचनात्मक कार्यक्रम, ८-अफ्रीका में सत्याग्रह, ९-यरवदा जेल, १०-पूर्ण स्वराज्य, ११-ईसा, १२-पूर्ण स्वदेशी, १३-असहयोग, १४-स्त्री और समाज, १५-गो-सेवा, १६-वर्ण व्यवस्था, १७-मरु कुज, १८-राष्ट्र वाणी, १९-हृदय-मथन के पाँच दिन, २०-सत्यवीर सुकरात।

पत्रकार बापू

सन् १९०४ ई० में अफ्रीका से आपने अंग्रेजी, हिन्दी, तामिल, गुजराती में "इंडियन ओपिनियन" अखबारों का सम्पादन करके पत्रकार की शक्ति उस ससार को बतलाई थी, जो कि स्वार्थी युग में अंग्रेजों का भक्त हो रहा था। इसी भाँति अहमदाबाद आकर सन् १९१६ ई० के सेप्टेम्बर में आपने गुजराती "नवजीवन" निकाला और अक्टूबर से "यंग इंडिया" साप्ताहिक निकालकर भारत में जागृति फूँक दी। इसी तरह सन् १९३३ ई० की ११ फरवरी से "हरिजन" साप्ताहिक उनका मुख्य पत्र बन गया। और वह हिंदी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेजी कई भाषाओं में गम्भीर और आवश्यक लेख लिखकर देशोद्धार में जागृति कराने को समर्थ होता रहा है। इन अहमदाबाद के "नवजीवन" प्रेस की एक ट्रस्ट बन गई है जो कि महात्माजी की साप्ताहिक रचनाओं को ससम्मान प्रकाशित करती रहेगी।

१५

बापू और गो-रक्षा

नाब पड़ी मझधार हमारी, टूट गई पतवार ।
बुझा दिया दीपक वह जिससे, जगमग था संसार ॥

बेलग्राम में वर्षों पूर्व हुई गोरक्षा परिषद में गाँधी जी ने अध्यक्ष की हैसियत से निम्नलिखित भाषण दिया था —

“मेरे विचार के अनुसार गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं । कई बातों में मैं इसे स्वराज्य के सवाल से भी बड़ा मानता हूँ । मैं मानता हूँ कि जिस तरह अस्पृश्यता के दोष से मुक्त हुए बिना, हिन्दू मुस्लिम एकता साधे बिना और खादी प्रचार हुए बिना हम स्वराज्य नहीं ले सकते उसी तरह मुझे कहना चाहिए कि जब तक हम यह नहीं जान लें कि गो-रक्षा किस तरह करनी चाहिए; तब तक स्वराज्य जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि उसमें हिन्दू धर्म की कसीटी है । मैं सनातनी हिन्दू होने का दावा करता हूँ । बहुत से भाइयों को हसी आती होगी कि मुसलमानों में हिलने-मिलने वाला, बाईबिल की बातें करनेवाला, अग्रेजों के साथ पानी पीने वाला, मुसलमानों की बनाई हुई रोटी खानेवाला और अच्छूत की लडकी गोद लेने वाला मैं अपने को सनातनी हिन्दू कहूँ, यह भापा पर अत्याचार करना ही कहा जावेगा । फिर भी मैं सनातनी हिन्दू कहलाने का दावा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि एक समय ऐसा आवेगा कि मेरे मरने के बाद लोग यह स्वीकार करेंगे कि गाँधी सनातनी हिन्दू था । क्योंकि गोरक्षा मुझे बहुत प्रिय है, बहुत समय हुआ मैंने ‘यग इडिया’ में ‘हिन्दुत्व’ पर लेख लिखा था । वह मेरा अत्यन्त विचारपूर्वक लिखा हुआ लेख है । उसमें हिन्दुत्व के लक्षणों का विचार करते हुए, वेदादि को मानना, पुनर्जन्म में विश्वास रखना, गीता, गायत्री आदि में श्रद्धा रखना आदि लक्षण बताये हैं, फिर भी सामान्य हिन्दुओं के लिये तो गोरक्षा

का प्रेम ही हिन्दुत्व का मुख्य लक्षण ठहराया है । कोई पूछेगा कि हिन्दू दस हजार वर्ष पहले क्या करते थे, बड़े विद्वान् और पंडित कहते हैं कि वेदादि ग्रन्थों में गोमेध की बात है । छठे दर्जे में मैं पढ़ते हुए संस्कृत पाठशाला में 'पूर्वे ब्राह्मण गवा मास भक्षयामासु ' यह वाक्य पढ़ा था और मैंने मन से पूछा क्या यह सच होगा ? ऐसे वाक्य के वावजूद मैं मानता हूँ कि वेद में ऐसी बात लिखी हो तो शायद उसका अर्थ वह न हो जो हम करते हैं । दूसरी बात भी सम्भव है । मेरे अर्थ के अनुसार अथवा मेरी आत्मा की प्रतीति के अनुसार और मुझे पांडित्य अथवा शास्त्रीय ज्ञान का आधार नहीं है, आत्मा की प्रतीति का ही आधार है । ऊपर कहे हुए वचनों का दूसरा अर्थ न हो तो ऐसा होना चाहिए कि वे ब्राह्मण गोभक्षण करते थे जो गाय को मार कर फिर जिला सकते थे । मगर ऐसे वाद-विवाद के साथ हिन्दू जनता का कुछ भी सरोकार नहीं । मैंने वेदादि का अध्ययन नहीं किया और अधिकतर संस्कृत ग्रन्थ के अनुवाद से ही मैं जानता हूँ इसलिए मेरे जैसा प्राकृत मनुष्य ऐसे विषय में क्या बात करे ? मगर मुझे आत्मविश्वास है और इसलिए मैं अपने अनुभव की बात हर जगह करता हूँ । गोरक्षा का अर्थ ढूँढ़ने जावें तो शायद हमें कहीं भी एक अर्थ न मिले, क्योंकि हमारे धर्म में कल्मा जैसी सर्वसामान्य कोई चीज नहीं है और पैगम्बर भी नहीं । इससे शायद अपना धर्म समझन में कठिनाई पड़ती हो, इतने पर उसमें आसानी भी है क्योंकि बहुत सी बातें हिन्दू जनता में स्वाभाविक रीति से प्रवेश कर गई हैं । बालक भी समझता है कि हमें गोरक्षा करनी चाहिए और गोरक्षा न करे तब तक हिन्दू कैसा ?

चम्पारन में एक जगह गोरक्षा के बारे में अपने विचार सुनाते हुए मैंने कहा था कि जिसे गोरक्षा करनी हो वह यह बात भूल जाए कि गोरक्षा हमें मुसलमानों या ईसाइयों से करानी है । हम आज यह समझते मालूम होते हैं कि दूसरे धर्म के लोग गोवध या गोमांस छोड़ें इसी में गोरक्षा की समाप्ति होती है । मुझे इसमें कुछ भी अर्थ दिखाई नहीं देता । मगर मैं यह कहता हूँ कि इससे यह न समझना चाहिये कि कोई गोवध करे तो मुझे पसन्द है या गोवध मैं सहन कर सकता हूँ । मैं यह दावा स्वीकार नहीं करता कि गोवध से मेरी अपेक्षा किसी दूसरे की आत्मा को अधिक दुःख होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी हिन्दू को गोवध से मुझे ज़्यादा सख्त चोट पहुँचती होगी, मगर मैं क्या करूँ मैं अपना धर्म पालन करूँ या दूसरे से

कराऊँ । मैं दूसरे को ब्रह्मचर्य का उपदेश दूँ और खुद व्यभिचार करूँ तो मेरे उपदेश का क्या अर्थ ? मैं गो-मांस ग्रहण करूँ और मुसलमान को रोकूँ, यह कैसे हो ? मगर मैं गोवध नहीं करता हूँ तब भी मुसलमानको गोवध करनेसे रोकना मेरा धर्म नहीं । गोरक्षा के विषय में मेरे पास पाठ लेना ही तो मेरा पहला पाठ यह है कि मुसलमानों और ईसाइयों को भूल जाओ और अपना धर्म पालन करो । भाई शौकत अली को मैं साफ कहता आया हूँ कि मैं खिलाफत की गाय बचाऊँगा तो मेरी गाय बचेगी । मैंने मुसलमानों के हाथ में अपनी गरदन कैसे दी है ? गाय की रक्षा के लिए । मुसलमानों से मैं गाय की रक्षा मागता हूँ । इसका अर्थ यह है कि उनके दिल पर असर करके गाय को बचाना चाहता हूँ । जब तक उनमें इतनी समझ न आ जायगी कि हिन्दू भाइयों के खातिर गोवध नहीं करना चाहिए तब तक मैं धीरज रक्खूँगा । अपने कृत्य से, अपनी खुद की गोरक्षा और गोभक्ति से मैं उनका दिल बदल सकूँगा । मेरे नजदीक गोवध और मनुष्यवध दोनों एक ही चीज़ हैं । ये दोनों रोकने के लिये उपाय यह है कि हमें अहिंसा सीखनी चाहिए और मारने वाले को प्रेम से अपना लेना चाहिए । प्रेम की परीक्षा तपश्चर्या में ही है और तपस्या का अर्थ है दुख सहन करना । मैं मुसलमानों के लिए जहाँ तक हो सके दुख सहन करने को जो तैयार हुआ उसका कारण स्वराज्य मिलने की छोटी बात तो थी ही, साथ ही गाय को बचाने की बड़ी बात भी उसमें थी । कुरान शरीफ में मेरी समझसे, ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणी की नाहक जान लेना पाप है, मैं मुसलमानों में यह समझने की शक्ति पैदा कर देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के साथ रहकर गोवध करना हिन्दुओं का खून करने के बराबर है । क्योंकि कुरान कहता है कि खुदा का हुक्म है कि पड़ोसी का खून करनेवाले को जन्नत नहीं है । अर्थात् आज जो मैं मुसलमानों का साथ देता हूँ, ऐसा वर्तव्य करता हूँ जिससे उन्हें दुख न हो, उनकी खुशामद करता हूँ तो इसलिए कि इस प्रकार उनकी धर्म-वृत्ति जाग्रत हो, न कि उनके साथ बनियापन या सौदा करने के लिए । अपने कर्तव्य-पालन के फल के बारे में मुसलमानों के साथ बात नहीं करता । उस विषय में तो ईश्वर ने ही बात करता है । अपने गीतापाठ से मैं समझता हूँ कि अच्छे काम का बुग नतीजा कभी नहीं हो सकता । इनसे मैंने निश्चय लिया है कि मुसलमानों के साथ दल किये बिना उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है । इसी तरह, अंग्रेजों के बारे में

आज उनके लिये जितनी गायें कटती हैं, उतनी मुसलमानों के लिये नहीं कटती, मगर मैं तो उनका भी हृदय हिलाना चाहता हूँ और उन्हें यह समझाकर कि पश्चिम की सभ्यता जिस हद तक विरोधी हो उस हद तक वे उसे भूल जायें और जब तक वे यहाँ रहे तब तक यहाँ की सभ्यता सीख ले । हम अपने मतलब की अहिंसा भी सीख लेंगे और अहिंसा का उतना पालन करेंगे तो गोरक्षा हो सकेगी । अंग्रेज मित्र बनेंगे, अंग्रेज और मुसलमान दोनों को मैं मर कर यानी अपनी कुर्बानी से खरीदना चाहता हूँ, अंग्रेज कर्मचारियों में आज यह घमण्ड है, इसलिये जिस तरह मैं मुसलमानों से दीन बनता हूँ उस तरह उनके पास नहीं बनता । मुसलमान तो आज की तरह गुलाम ही है, इसलिये उनसे सखा-भाव के साथ बात करता हूँ । अंग्रेज मेरे इस सखा भाव को नहीं समझ सकते और लाचार जानकर मेरा तिरस्कार करेंगे, इसलिये उनके प्रति मैं शान्त रहता हूँ । दान पात्र को और ज्ञान जिज्ञासु को ही देने का नियम है । अंग्रेज कर्मचारियों को मैं इतना ही कहूँगा कि आपका कृपा भाव मुझे नहीं चाहिए । आप के साथ मैं प्रेममय असहयोग ही करता हूँ । चोरी-चौरा के समय, बम्बई के दंगे के समय और अहमदाबाद विरम गाव के हंगामे के समय मैंने सत्याग्रह बन्द किया तो उसका यही कारण था कि ऐसा करके मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं कत्ल करके नहीं बल्कि अंग्रेजों को बचाकर यानी प्रेममय व्यवहार से स्वराज्य लेना चाहता हूँ । आज यहाँ से अंग्रेजों और मुसलमानों को मार कर या निकाल कर गाय को बचाऊँ तो उसमें मुझे क्या सन्तोष होगा ? मुझे तो सन्तोष तभी होगा जब दुनिया भर में सभी गाय को बचाने लेंगे । यह शुद्ध अहिंसा के पालन से ही हो सकता है ।

१६

बापू के हत्यारे

जब बतन के भेड़ियो ने, बागवों को खा लिया ।

मानवता के दुश्मनो का, भेद हमने पा लिया ॥

हिन्दुस्तान की आजादी को सुनकर किस जीवको सुशी नहीं हुई । आजादीका वह सूरज उदय हुआ और अपनी हर्ष भरी किरणें फैलाने ही वाला था कि उसमें ग्रहण लग गया । प्रेम, मिलाप, शान्ति के बदले कपट, स्वार्थ, लोभ का जाल फैला और भयानक अंधेरी छा गई । नये नये मोहरे दिखाई देने लगे । हलके लोग उभर आये, जैसे पानी की चादर पर बुलबुले, सज्जन वजन में दबकर दुबक रहे । तेज छुरियाँ, बन्दूकें, तलवारे, पिस्तौलें निकली, जोशकी वृद्धि हुई, जत्ये-जत्ये इकट्ठे हुए, आकाशमंडल में खूनी बादल छा गये, जातीय सभाओं का दल बना, हीसले बढ़े, मुर्दाजोग जिन्दा हुआ, साम्प्रदायिक अग्नि भड़की । उसमें स्वार्थी, व ईर्ष्यालु पड़ गये । कोई भी न वचा, अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे और भले लोग नेता, राजा और नौकरगाही के पुर्जे इसमें सहयोग देने लगे । अग्नि बढ़ी, हजारों नरनारी भस्म हो गये, सैकड़ों निरीह वृद्ध-वच्चे मीत के घाट उतारे गये, शहरो, गाँवों, गली, मुहल्ले सभी में अगारों की वीछार हुई । माँ, बेटी, बहनो के साथ अनाचार किये गये, वह छीनी गई । सब धोर पापोंमें सलग्न हो गये । मरता क्या न करता, जान बचाकर भागे । आवादियों का परिवर्तन होने लगा । सैकड़ों के शरीरों और उनकी आत्माओं की बरवादी का घरफूंक तमाशा मुहावता दिखने लगा । इन्सानियत खो गई, सदाचार, सभ्यता लोप हो गई, सब धाँय धाँय हो उठा । धर्म और जातिकी उन्नति ने नयको हिंसक पशु बना दिया । इन्सानियतका नाम धोखेकी ढट्टीमें बिल्कुल छाय हो गया । उनके विचार, न्याय, उपकार, शिक्षा सदाचार उड़ गये । नही मालूम किन नीति ने गूनी नदियाँ बहाने की साजिश की । भाग्य की राजधानी दिनी तक एक पुगने पागन-प्रगं ने पलायन कर गई । मुस्लिम सन्कृति और मजागत, मकबरे, किने और मन्जिद तक आंसू बहाने लगे और कैद हो गये । सभी चिन्दा उठे —

जो आजादी यही है इससे बेहतर तो गुलामी थी !

यह सब आर्तनाद, चीत्कार सुन और देखकर आजादी के देवता, परमहंस, मानव-रक्षक महात्मा गाँधी रो पड़े । उसने अपने फौलादी हथियार उपवास को ग्रहण किया, भक्त और प्रेमी मचल गये, रुठे बापू को बातूनी जमा-खर्च के सव्जबागो से विचलित कर दिया । तपोवन ने उस गस्त्र 'उपवास' को ज्यों ही अलग किया, एक राक्षसी प्रकोप की आँधी उठी और इस तपोवन को मिटाने को बढी, ठीक आजादी मिलने के साढ़े पाँच मास बाद, बापू को खतम कर दिया ।

किसने बापू की हत्या की ? एक हिन्दू पढ़े लिखे ने ।। महात्मा जी सच्चे हिन्दू धर्मरक्षक और धर्माभिमानी थे किन्तु उसी जाति ने उनको मिटाया । जो अहिंसा के अवतारी थे वह हिंसा के शिकार हुए । क्या हत्यारे की जाति, समाज, सस्था, पार्टी कभी निष्कलक रहेगी ?

वहाया खून बापू का मिटाने नाम भारत का ।

हुकूमत का नहीं मुजरिम, वह मुजरिम है जमाने का ॥

यथार्थ में इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ही पर है । कांग्रेस पर जब साम्प्रदायिक वादल मँडराये और सवर्ण हिन्दुओं ने कांग्रेस-मंच से तराना गाया । "हिन्दुस्तान हिन्दुओं का, नहीं किसी के बाप का " तो मुस्लिम लीग ने अलग राजनीति का राग अलापा और पाकिस्तान का नारा लगाया । इसी के प्रायश्चित्त स्वरूप हिन्दू सभा ने शिवाजी प्रताप के झंडे को उठा कर हिन्दू राज्य का प्रलोभन दे महाराष्ट्रीय जाति के सकुचित हृदयों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आज से २५ साल पहिले स्थापित किया । जिसके आचार्य गुरुजी गोलवलकर थे । जिन्होंने नागपुर हेडक्वार्टर से केवल महाराष्ट्र जाति को इस संघ में लेकर शिवाजी राज्य के स्थापनार्थ भारतवर्ष के शहर-गाव-देहातों में हिन्दू दल बनाकर मुस्लिम धर्म, मुस्लिम भाषा-भेष, भूषण और मुस्लिम सस्कृति तथा माहित्य तक के घृणा का प्रचार कराकर अस्त्र-अस्त्र से सुसज्जित कर दिया । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों की संख्या ५० लाख हो गई, जब कि कांग्रेस की केवल ४ लाख ही थे । केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के उच्च अधिकारी हाईकोर्ट के जज, वकील, डाक्टर, पब्लिक सर्विस कमिशन के सदस्य, रजवाड़े, जमींदार आदि सभी

शामिल हो गये । कई कांग्रेसी, हिन्दू महासभा और संघ के कार्य को खुल्लमखुल्ला करके तोड़-फोड़ मारने-पीटने, भगाने में कमरबस्ता हो गये । कांग्रेस देखती रही, उनका साहस बढ़ गया । उनकी फौज हिन्दू राज्यों और हिन्दू मंत्रियों के सहयोग से स्वतंत्र हिन्दू राज्य का राग अलापने लगी फिर भी कांग्रेस तमाशा देखती रही । बल्कि अभागे हिन्दुस्तानी मुसलमानों को कोसने और वफादारी की शर्त रखने की ओट में पाकिस्तान बननेका वह बदला लिया गया कि मुस्लिमों में हिन्दू कराह उठा और विलखपड़ा परन्तु कांग्रेस ने इन्हींको साम्प्रदायिक कहकर आस्तीन के साप राष्ट्रीय संघ को दूब देकर बढ़ा दिया । इसी सब सघी और महासभाई गुट ने बापू सरीखे तपस्वी को मिटाने का वातावरण रचकर नायूराम विनायक गोडसे नामक महाराष्ट्र जाति के वकील और ३६ वर्ष के हिन्दू सभाई व्यक्ति को तैयार किया । जिसका एक पत्र "हिन्दू राष्ट्र" भी निकलता था । जिसकी दर्जी की दुकान पर सभा होती थी, जिसका पिता पो० मा० था और जो सी० पी० में शिक्षा पाकर खूनी प्रतिज्ञा पर दस्तखत कर चुका था । जिसने हिन्दू सभा की प्रेरणा पर हिन्दू राष्ट्रदल इसीलिये बनाया था । चूँकि उसका जन्म पूना के निकट सागली स्टेट में हुआ, किन्तु उसका सम्बन्ध सी० पी० और कुछ रियासतों से विशेष था । उसकी पिस्तौल भी तो बड़े रईस की थी । जब उसने बापू का निर्ममतापूर्वक अन्त कर दिया तब कांग्रेस सत्ता को कुछ शर्म आई और फिर उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने का साहस किया । बापू के मरने से सब रो रहे थे । लेकिन अब रोने से काम नहीं चलेगा । भारत के नर-नारियों को सोचना होगा कि यह क्या हुआ ? गांधीजी की हत्या क्यों हुई ? क्या ससार में प्रतिदिन जो हजारों हत्याएँ होती हैं यह भी वैसी ही है । अथवा उससे भिन्न ? महात्मा गांधी ईश्वर प्रेषित युगावतार रहे हैं । अवतारों के जीवन और मरने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य रहता है । तो गांधी जी की मृत्यु इष्ट थी ? यह तो वही जान सकता है जिन सर्वशक्तिमान् ने उन्हें भेजा और फिर बुला लिया । हम क्या जाने ?

भारत का वह उदार, वह महान् धर्म कहाँ गया ! आज तो किमी किम्म का मतभेद, धर्मभेद और विचारभेद मानव समाज को असहनीय हो गया है । मानव-धर्म की विशालता, जाति और मजहब के सकुचित दायरे में घिरकर मृतप्राय हो गई है । अपना सनातन धर्म छोड़कर भी और तरह तरह के मकीर्ण धर्म अपना

कर भारत में आज हिंसा, द्वेष और असहिष्णुता का बाजार गर्म है । ऐसे धर्महीन युग में गान्धी जी का जन्म लेना आवश्यक था । ससार में गान्धीजी अवतरित हुए और द्वेष, हिंसा और असहिष्णुता के विरोध में उन्होंने विश्वव्यापी आवाज बुलन्द की । भयकर घृणा को प्रेम से जीतना चाहा । ऐसी पशुता को मानवता से मिटाना चाहा और सकीर्णता को उदारता द्वारा दूर करना चाहा । ऐसी हालत में यह स्वाभाविक था कि घृणा, पशुता, सकीर्णता ने अपनी सारी शक्ति लगाकर गाँधीजी का विरोध किया । गोली किसने मारी ? गोडसे ने । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने ? अथवा हिन्दू महासभा वालों ने ? नहीं ? बापू की हत्या के दोषी वे नहीं हैं । उनको मौत के घाट उतारने वाली गोली उनकी नहीं थी । वह भारत में क्रमशः पल्लवित, पुष्पित और अकुरित घृणा के वातावरण की गोली थी, जो भारत पर ही नहीं, प्रत्युत समस्त ससार पर बाज बन कर गिरी । पितृ-हत्या के अपराधी भारत के असंख्य नर-नारी हैं जिन्होंने घृणा का वातावरण पैदा करने में भाग लिया था । कहते हैं कि जब रामचन्द्र जी ने रामेश्वर में सेतुबन्ध बाधा था, वहाँ गिलहरी को भी एक कण बालू का जलराशि में छोड़ने का श्रेय मिला था । ठीक उसी प्रकार जिसने इस द्वेष के अग्निकुण्ड में प्रोत्साहन की जितनी घृताहुति दी है वह इस महापाप का उतना ही भागी है । जिस प्रकार गिलहरी बालू का एक कण समुद्र में डालकर अनन्तकाल से सेतु बन्धन की पुण्यभागिनी बनी है । उसी प्रकार हिंसा और अशांति की अग्नि ज्वाला प्रज्वलित करने में एक वूद भी घृत डालने वाला राष्ट्रपिता की जघन्य हत्या का भागी, अनन्तकाल के लिये बन् गया । इस गुरुतम पाप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक हमारी सन्तानों के मस्तक विश्व के आगे नत रहेंगे और वे हमें कोसती रहेंगी । धिक्कारती रहेंगी । आज हममें से प्रत्येक को अपना दिल टटोलना है कि क्या हमने अपनी बातों, अपने विचारों और अपने कार्यों द्वारा द्वेष का वातावरण फैलाने में तनिक भी भाग लिया है ? क्या बापू के प्रेम और एकता के अविराम कार्यक्रम को कभी भी उपेक्षा की दृष्टि में देखा है ? अथवा उनकी खिल्ली उड़ाई है ? उपर्युक्त प्रश्न स्वीकारात्मक है तो बापू की हत्या में हमारा भी हाथ है । अतः इस जघन्य कृति के लिये किससे घृणा करे ? हममें से एकाध यदि इस भीषण पाप के भागी होने से बच भी गये हो तो उनके लिये भी हत्यारे की प्रति घृणा की गुजाइश कहाँ ? घृणा, द्वेष और पक्षपात के

विरुद्ध लड़ते हुए बापू के प्राण गये । यदि हमारा मन भी उस घृणा का शिकार हुआ, जिसने बापूकी छाती पर गोली चलायी तो उससे यही सिद्ध होगा कि हिंसा, द्वेष और सकीर्णताने प्रेम, सहिष्णुता और उदारता पर विजय पायी । महात्मा ईसा को यहूदियों ने सूली देकर शरीरका ही नाश किया था किन्तु आज उन्हीके शिष्य ध्वसात्मक युद्ध के सामान तैयार कर ईसा की आत्मा को सूली पर चढ़ा रहे हैं । ठीक उसी प्रकार बापू के नश्वर शरीर को हत्यारे ने अलग किया है । यदि हम भक्तगण भी घृणा और अशान्ति का वातावरण बढ़ाते रहे तो हम उस महान् मनीषी की आत्मा को सदैव गोली चलाकर हनन करते रहेंगे । जिसका कभी भी प्रायश्चित्त नहीं होगा ।

किंकर्तव्यविमूढ़ भारत के प्रत्येक नर-नारी पर महान् दायित्व आ पड़ा है । सब पर इस भीषण पाप के प्रायश्चित्त की ज़ुम्मेवारी है, कलक का टीका घोने की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी है कि असत्य, हिंसा, द्वेष और शान्ति के विरुद्ध विजयी होने की । जिस महासमर का सफल संचालन करते हुए बापू महान् योद्धा की तरह वीरगति को प्राप्त हुए । सभी कृतसकल्प हो उस महान् कार्य में जुट पड़े जिसके लिये बापू ने प्राण तक दे दिया । हमको उन सात लाख गाँवों की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक सच्ची आजादी जब हासिल होगी कि हम सब जाति और सब धर्मों में एकता स्थापित करके उनको केवल राष्ट्रधर्म की वेदी पर आरुढ़ रखें ।

जिस विराट् शान्ति का श्रीगणेश कर संसार को जागृति पहुँचाते हुए बापू शहीद हो गये, उस कार्य को करनेके लिये लाखों नर-नारियोंकी आवश्यकता है, जो मरकर नहीं, जिन्दा शहीद हो सकें । जो मानवता के महासमुद्र में अपने को डुबा नके, जो दुःखित, दलित जनसमूहों को त्राण दे सकें । आज भारत के मम्मसुल अग्निपरीक्षा है । उसे आज महा प्रायश्चित्त करना है, ईश्वर भारत को इसके लिये बल दे । यदि हमने फिर भी हठधर्मी के ढोंग रचकर गुप्त मन्त्रणाएँ की और स्वप्न-वत् व्यक्तिविशेष स्वार्थों पर दृष्टि फेरी तो भारत की आजादी हमेशा की ऐसी गुचली जायेगी कि हमारा नामोनिर्ण तक खाक में मिल जायेगा ।

मच्चे भारत नवन सब कुछ छोड़कर अब केवल शान्ति के क्षेत्र में ही जुट पड़े, चर्ना बापू की आत्मा हम नव पर हत्यारे होने का महापाप लादती रहेगी ।

बापू का वियोग

नदी किनारे घुआ उठत हूँ मैं जानूँ कुछ होय ?
जी के कारण मैं जली, कही वही न जलता होय ॥

सन् १९४८ के जनवरी की ३० तारीख समार के इतिहास में अमर हो गई । उसकी सध्या ने विटला भवन नई दिल्ली से एक हाथ की विजली गिराकर समार को शोक-समुद्र में डाल दिया । पूरे एक दर्जन सच्चे देशभक्त हिन्दू-मुसलमान भी अपने महापुरुष के वियोग में चल वसे । दस लाख मानव ने जमुना के किनारे पर उस विशाल दिव्य पुरुष की चिता में आग लगाई । त्रिवेणी के संगम पर वह फूल प्रवाहित हुए । बापू की अंतिम क्रिया में चालीस पचास लाख मानव शरीक हुए । जो कि सिन्ध, सरहद और काश्मीर स्टेट की आवादी से अधिक, यूरोप के बहुत से राज्यों से अधिक आवादी के व्यक्ति शामिल थे । जिनमें बनी, रईस, विद्वान् और धर्माचार्य हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, अंग्रेज, पारसी सभी थे । पुण्य त्रिवेणी के संगम पर गीता-कुरान का पाठ हुआ । यह भी आश्चर्य है । बापू का प्यारा भजन “रघुपति राजा राम रहीम” का कीर्तन होता रहा । अर्वाचीन हिन्दू सभ्यता केन्द्र पर कुरान शरीफ का प्रवचन एक नई कीर्ति को प्रकट कर रहा था । धन्य ! बापू तुम्हारी लीला को !

कुछ जगमग जगमग होवत है ।

कोई ओढे चदरिया सोवत है ॥

बिन मूरत के एक मूरत है—वा सूरत माँ की मूरत है—

टुक देखत है कुछ कह न सकत है ।

कुछ जगमग जगमग होवत है ॥

जो कहते हैं बापू सतम हो गये, उसने बापू को पहचाना नहीं । बापू क्या थे ? एक मानव सन्देश ॥ एक मानव समदृष्टि ॥ एक मानव शिक्षा ॥ एक मानव कर्तव्य ॥ वह कहाँ रहते थे ? दिलों में—किसके ? जो मानव हैं—मानवता

समझता है और मानव की पुकार सुनता है । भले हीह मारे कान उनकी प्रेरित वाणी से वंचित हो गये हैं, किन्तु हृदय में उनकी आवाज मँडरा रही है । हमारी आँखें उनका श्रीमुख देखने से वंचित हो गई हैं । किन्तु हृदय पर वह तेजो-मय हाथों का स्पर्श हो रहा है । वह जिन्दा है और जिन्दा रहेंगे, कब तक ? जब तक ससार जीवित है, ।

परन्तु हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है ? यह भी हो सकता है कि हम प्यार और मुहब्बत के हाथोंसे उनका गला घोट दे—कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । हमने अपने ऋषियों, मुनियों, सूफियों, वलीअल्लाहों के साथ ऐसा ही किया है । यह महात्मा अब केवल हमारी मनोकामना पूरी करने के ढेर रह गये हैं । या मेला, उत्सव, नाच-गाकर या, पूजा-पाठ करके उनके नाम पर मिठाइयाँ बाँट देने को रख छोड़ा है । यदि ऐसी ही उनकी शिक्षा की स्मृति संचित की गई तो गोडसे से अधिक हम उनकी सदा हत्या करने में गर्व करेंगे ।

वापू नाम है, अच्छे पुरुष बनने का, वापू नाम है जीवन को पवित्र और आदर्श बनाने का, वापू नाम है देश, समाज की सेवा, सुधार करने का, वापू नाम है हरिजन, मुस्लिम से दूध पानी की तरह मिश्रित रहने का । जो इन सिद्धान्तों का भक्त हो और भक्ति दिखलाये वह तो वापू का बेटा है और उनका मच्चा अनुयायी है, और वापू उसके वापू और महा गुरुदेव है । परन्तु जो शान्ति से विचलित हुआ वह उनका परम शत्रु है । उसका वापू से प्रेम करने का अधिकार नहीं है । वह गोडसे का साथी होगा और उस पर महापाप होगा । क्योंकि गोडसे ने एक तो वापू को पहचाना नहीं, दूसरा अपने तुच्छ स्वार्थ की भेट पर उनको चढा दिया । वापू हमारे लिये एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम वापू को यथार्थमं नुम-शान्ति से रखें । उनके आदेश, प्रण और उपदेशों पर अमल करे और भावी पीढ़ियों को भी हम ऐसा आदर्श, पथ बतलायें । यही भव्य भारत के लिये क्या, सन्ध मानव जगत् के लिये हमारे वापू का कल्याण-पथ निश्चय होगा । जाग्रो वापू ! तुम अपने पूर्व संचित प्रण की प्रतिज्ञानुसार यहीद होकर वीरगति के अमर नदन बन गये । परन्तु—

टील कलक का यह माये हिन्दुस्ता के ।

जायेगा कैसे घोया हाथों में बेवफा के ॥

हुए नामवर वे निशा कैसे कैसे ।

खिलाता है फूल आस्मा कैसे कैसे ॥

बापू नित्य की भाँति प्रार्थना स्थलपर पहुँचे ही थे कि खाकी वर्दी पहिने एक युवक ने लगभग तीन गज की दूरी से उनपर पिस्तौल में तीन गोलियाँ दागी । गांधीजी जवतक हाथ जोड़कर अन्तिम नमस्कार करे तवतक वे कटे वृक्षकी भाँति भूमि पर गिर पड़े । एक गोली ठीक सीने पर और दो पेट में लगी थी । वे खून में लयपथ हो गये थे । भूमि पर गिरते ही उनके नेत्र बन्द हो चुके थे और सिर झुक गया था । अपनी जिन दो पोतियो आभा और मनु गाँधी के कन्वो का सहारा ले बापू प्रार्थनास्थल पर पहुँचे थे, उन्होंने बापू को धाम रखा था । आभा और मनु चार-चार आँसू रो रही थी । आक्रमणकारी को पकड़ लिया गया, चार-पाँच आदमी बापूको उठाकर बिडला-भवन ले गए । उन्हें उनके कमरे में लेजाकर लिटा दिया गया । दरवाजे बन्द कर लिए गए, डाक्टर बुलाए गए । किन्तु अब डाक्टर भी क्या कर सकते थे ? ३० जनवरी को ५-४० पर बापू के प्राण पखेरू उड़कर अनन्त में विलीन हो गए । अन्तिम समय में भी उनके मुख पर दया और क्षमा का भाव तथा अखंड शान्ति का साम्राज्य था ।

५० नेहरू, मरदार पटेल और सभी की आँखों में आसू की धारा बह रही थी । मारी दिल्ली में हवा की तरह बापू के स्वर्गारोहण का शोक समाचार फैल गया । दुःख का अपार समुद्र उमड़ पड़ा और बिडला-भवन में शोक के वादल छा गये ।

रात्रि के एक वजे बापू के शव को यमुना के जल से स्नान कराया गया । स्नान के बाद उन्हें नये खट्टर के वस्त्रों में आवृत कर नये विन्तर पर लिटा दिया गया । ज्यों ज्यों रात बीतती जाती थी, शव पीला पड़ता जाता था, किन्तु मुख पर वही शान्ति और प्रसन्नता के भाव थे । ललाट पर चंदन का लाल तिनक और कुकुम लगाया गया था । कमरे में घी का दीपक जल रहा था । रात भर अखण्ड प्रार्थना और गीता पाठ होता रहा । 'रघुपति राघव राजा राम' के पवित्र बोल, उस रात रेडियो द्वारा वायु की तरंगों पर नमस्त ब्रह्माण्ड में गूँजते रहे । अर्ध रात्रि से ही बिडला भवन के फाटक पर बापू के अन्तिम दर्शन करने के लिये झुण्ड के झुण्ड नर-नारी एकत्रित होने लगे थे । ३१ जनवरी को नवरे ६ वजे

फाटक खोल दिये गये ताकि लोग वापू के अन्तिम दर्शन कर ले । सवेरे ६-३० पर ५० नेहरू के साथ दिल्ली स्थित सभी विदेशी राजदूतों ने अपने-अपने देश के श्रद्धा स्वरूप गुलदस्ते भेंट किये । भीड़ धीरे-धीरे बढ़ती ही गई । जब िड़ पर कावू पाना कठिन हो गया तो ठीक दस बजे वापू के मृत शरीर को छत पर इस तरह रख दिया गया जिससे फाटक पर एकत्रित जन-समूह मानवता के महान् पुजारी के अन्तिम दर्शन कर सके । ११ बजे वापू का शव विडला-भावन से निकाला गया और ११-४५ पर शव-यात्रा का जुलूस रवाना हुआ । शोकार्त जुलूस का नतृत्व ५० नेहरू कर रहे थे । वापू की अर्थी एक रथ पर रखी गई थी । सिर को छोड़ शेष भाग खदर से ढँका हुआ था, कंठ में सूत की माला पड़ी थी, शव राष्ट्रीय झंडो और फूल मालाओं से आवृत था । अर्थी के पास प्रथम पक्ति में वार्ड और ५० नेहरू, दाहिनी ओर सरदार वलदेव सिंह, मध्य में देवदास गाँधी, पीछे वाई और सरदार पटेल और दाहिनी ओर आचार्य कृपलानी बैठे थे । अर्थी के रथ को भारतीय स्थल-जल और हवाई सेना के सैनिक खींच रहे थे । रथ के आगे वापू के परिवार के लोग और आश्रमवासी थे, इनके साथ ही साथ राष्ट्रीय नता और प्रमुख नागरिक चल रहे थे । जुलूस के आगे-आगे चार सैनिक-बल्लर-वन्द गाड़ियाँ मार्ग प्रशस्त करती हुई चल रही थी, उसके बाद गवर्नर जनरल के अग्रदूत अश्वारोही थे । शव-यात्रामें चार हजार स्थल सेना, एक हजार वायु सेना, एक हजार पुलिस सिपाही तथा एक हजार नौ-सेना के सैनिक चल रहे थे । जमायतुल उलमा, आगे बुझानेवाले कर्मचारी तथा स्वयंसेवक शान्ति व्यवस्था में मलग्न थे, सड़क के दोनों ओर दर्शकों की अघार भीड़ थी, सड़क पर तो पाँव रखने को भी स्थान न था, मकानों की छतों पर, वृक्षों पर, तार के खम्भों पर, यहाँ तक कि स्मृतिस्तम्भों पर भी दर्शकों का ठट्टा लगा हुआ था । सम्राट पचम जार्ज की मूर्ति से भी दर्शक लटके हुए थे, हर एक के मन में वापू के अन्तिम दर्शन की साथ हिलोरे मार रही थी, जुलूस के सामने आते ही लोग उनमें शामिल हो जाते थे । सब ओर से वापू के शव पर पुष्प वर्षा हो रही थी । थोड़ी-थोड़ी देर में वापू का शव फूनों में ढक जाता था । आचार्य कृपलानी और देवदास गाँधी को रास्ते में कई बार शव पर से फूल का टेर हटाना पड़ा । जिसने वापू का मुँह बराबर सुना रहे । अर्थी के निकट उड़कर वायु सेनाके तीन वायुयान आकाश में

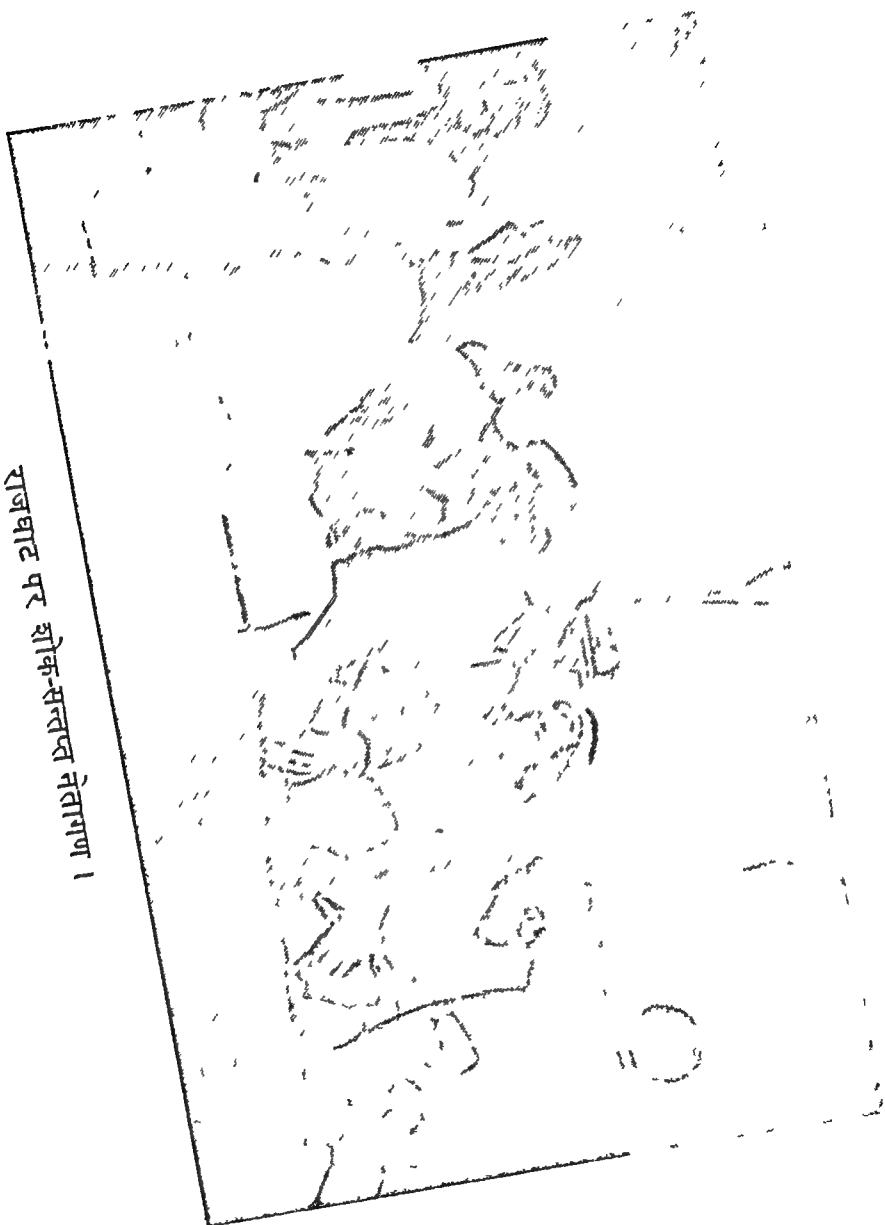
अमर बापू]

पुष्पवृष्टि कर रहे थे। सड़क की दोनों ओर की ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं और छतों पर से अलग फूलों की वर्षा हो रही थी। कभी-कभी तो अर्थी के ऊपर आकाश में फूलों की पखरियाँ ही पखरियाँ उड़ती दिखाई देती थी। ५० नेहरू ग्रीर सरदार बलदेव सिंह मार्ग में ही रथ से नीचे उतर विलखती नर-नारियों की भीड़ के साथ हो गए थे। उनका स्थान मणिवेन पटेल और इन्दिरा गाँधी ने ले लिया था। इस प्रकार के डेढ़ पसली के नंगे फकीर की शव-यात्रा का शाही जुलूस ठीक ४-३० बजे यमुना के राजघाट पर पहुँचा, जहाँ दाह सस्कार की व्यवस्था की गई थी। यमुना तट पर ढाई फुट ऊँचे, बारह फुट लम्बे और बारह फुट चौड़े चबूतरे पर चिता सजाई गई थी, चिता जलाने के लिए १५ मन चन्दनकी लकड़ी, ४ मन घी, १ मन नारियल, १५ सेर कपूर और ३ मन अन्य सामग्री इकट्ठी की गई थी, चिता का चबूतरा तीमारी विभागने सवेरे ही तैयार कर लिया था। चबूतरे पर एक परत यमुना की रेत बिछाई गई थी, चिता स्थान से लगभग १०० गज की दूरी तक चारों ओर से घेर लिया था। यमुना किनारे सवेरे ही से बहुत से लोग पहुँच गये थे। जब जुलूस वहाँ पहुँचा तब उस पर किलेके मैदान में और यमुना के उस पार के विशाल क्षेत्र में जैसे जन समुद्र उमड़ रहा था। गवर्नर जनरल लार्ड माउण्टबेटन, लेडी माउण्टबेटन, उनकी दो पुत्रियाँ, बम्बई के गवर्नर आर्चीबाल्ड नाई, श्रीमती सरोजिनी नायडू, पूर्वी पंजाब के गवर्नर श्री चन्द्र-लाल त्रिवेदी, बम्बई के प्रधान मन्त्री श्री बी० जी० खेर, डा० राजेन्द्रप्रसाद और सरकारी अफसर शव पहुँचने के पहले ही राजघाट पहुँच चुके थे, अर्थी के रथ ने जैसे ही घेरे में प्रवेश किया वैसे ही समूह की बक्का-मुक्की में घेरा टूट गया। जनता चिता की ओर उमड़ पड़ी, दर्जनों व्यक्ति मूर्छित हो गये। जिन्हें रेडक्रास की गाड़ियों पर ले जाया गया, फौजी दस्तों ने भीड़ को रोकने की चेष्टा की, किन्तु घेरा तो टूट चुका था, स्वयं लार्ड माउण्टबेटन ने जाकर सैनिकों की भीड़ को रोक रखने का आदेश दिया। ५० नेहरू अलग जनता से बाहर जाने का आग्रह कर रहे थे, किन्तु विलखती हुई महिलाओं और आंसू बहाते बच्चों को कौन रोकता कई बच्चे तो बेहोश हो गये। ५० नेहरू, सरदार पटेल और लेडी माउण्टबेटन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहे थे। अन्त में फौजी घुसवार किसी प्रकार भीड़ को चिता स्थान के पास आने से रोक सके। बापू के शव को उनके

आश्रमवासियो ने उठाकर चन्दन-चिता पर रखा । चिता पर रखने के पहले शव पर यमुना जल छिड़का गया । उनका सिर उत्तर की ओर था, पुष्प और खादी की मालाएँ वापू के समीप रखी गयी थी । पहली माला चीन के राजदूत डा० लेने रखी, तिरगा झंडा हटाकर शव पर चन्दन की लकड़ियाँ रखी गईं । पुरोहित प० रामधन शर्मा के वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के साथ ही गाँधीजी के तीसरे पुत्र ने अपने पिताका दाह-संस्कार किया । जिस समय चिता में आग लगाई गई उस समय उपस्थित जनता का शोकवेग न रुक सका, सबकी आँखों से आँसू बहने लगे । स्त्रियाँ तो दहाड़ मार-मार कर रोने लगी । प० नेहरू और डा० राजेन्द्रप्रसाद वच्चो की भाँति फूट-फूट कर रो रहे थे । पन्तजी अलग सिसक रहे थे, ज्यों ही चिता की ज्वाला अस्तान्मुखी सूर्य की लालिमा में मिली, त्यों ही अपार जनसमूह ने करुणाद्रि हो कहा—महात्मा गाँधी श्रमर हो गए—प० नेहरू भीड़ में इधर उधर घूम रहे थे और ऐसे प्रतीत होते थे, मानो अपनी अवस्था से दस वर्ष और वृद्ध हो गये हो, उनका मुख झुर्रियों से भरा हुआ था । चिता की लपटें उठी, सारा वायुमण्डल चन्दन और कपूर की सुगन्ध से सुवासित हो उठा, सूर्य भगवान् भी जैसे करुणार्द्र हो अस्ताचल की ओर बढ़ने लगे, धीरे-धीरे सभी लोग आँसू पोछते अपने-अपने घर की ओर चल पड़े । बिडला-भवन के जिस घर से वापू के प्राण पखेरू उड़े थे, वहाँ अब केवल एक दीपक जल रहा है ।

राजघाट पर शोक-सन्तप्त नेतागण ।

नापू को नोआखाली के किसानो तथा वर्मा के प्रधान मंत्री थाकिननू द्वारा
भेट में मिले दो टोप या यर्वदा-चक्र ।

बापू के हत्या का मुकद्दमा

कैसे मालूम था बापू हमारा छोना जायेगा,

अरे कोई तो बतलाओ, किसी का क्या बिगाड़ा था ?

कट्टर और साम्प्रदायिक हिन्दूसभावादी पंड्यन्त्र ने बापू की हत्या की, बम्बई और दिल्ली पुलिस ने छानबीन करके ११ व्यक्तियों को अपराधी समझा; जिसमें दो व्यक्ति फरार हो गये थे और यह ६ पकड़े गये थे। फरार भी बाद में पकड़े गये।

(१) नाथूराम गोडसे, आयु ३६ वर्ष, हिन्दूराष्ट्र पत्र पूना का सम्पादक, उग्र हिन्दूसभावादी।

(२) नारायण दत्तात्रेय आष्टे, आयु ३४ वर्ष, बी० एस० सी०, बी० टी०, अहमदनगर में अध्यापक, रायफल क्लब का संस्थापक।

(३) विष्णुरामचन्द्र करकरे, आयु ३७ वर्ष, अहमदनगर के होटल का मालिक, उग्र हिन्दू-दल का सहायक।

(५) शंकर किशोरया—आयु २० वर्ष, पंजाब का रहने वाला।

(४) मदनलाल—आयु २० वर्ष, पंजाब का रहने वाला।

(५) शंकर किशोरया—आयु २० वर्ष, वाडगे का घरेलू नौकर।

(६) गोपाल विनायक गोडसे—आयु २७ वर्ष, नाथूराम गोडसे का भाई,

युद्ध में सैनिक था और पूना के पास रहता था।

(७) दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे—आयु ४८ वर्ष, ग्वालियर का डाक्टर, उग्र हिन्दूसभावादी।

(८) दिगम्बर रामचन्द्र वाडगे—आयु ३८ वर्ष, पूना के गस्त्र-भंडार का स्वामी।

(९) विनायक दामोदर सावरकर—आयु ६५ वर्ष के लगभग, हिन्दू-महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, ३० वर्ष कालेपानी और रत्नगिरी जेल में।

इनमें से वाडगे सरकारी गवाह (भेदिया) बन गया था । इन आठों पर छ अभियोग सिद्ध हुए, वह इस भाँति हैं । (१) दफा १२० व (साजिश) के अनुसार, (२) विना लाइसेन्स के बम्बईसे दिल्ली हथियार भेजे, (३) जिनमें विस्फोटक चीजे थी, (४) बीस जनवरी को मदनलाल ने पलीता छोड़ा, (५) बीस जनवरी की साजिश सफल न हुई, (६) नाथूराम गोडसे ने ३० जनवरी को वापू की हत्या की ।

इस मुकद्दमे की सुनवाई २७ मई सन् ४८ ई० को सुप्रसिद्ध दिल्ली के लाल किले में स्पेशल जज मि० आत्माचरण ने प्रारम्भ की और श्री दफ्तरी सरकारी वकील के सहयोग से ६ मास तक कार्यवाई हुई । आरोपपत्र २२ जून ४८ को पेश हुआ और गवाही २४ जून ४८ ई० से प्रारम्भ हुई, जिनमें १४३ गवाहियाँ हुईं, जिसमें ८४ दिन लगे । वचाव पक्ष की ओर से ११८ गवाहियाँ हुईं जिनमें ८० वस्तुओं का प्रदर्शन और ३५४ सवूती पत्र पेश हुए । इस ऐतिहासिक मुकद्दमे में १० लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ । इसका फैसला १० फरवरी ४९ ई० को २०४ पेज फुलस्केप कागज के टाइप में हुआ । नाथूराम गोडसे को अन्य ५ अभियोगों में १९ वर्ष की सजा और हत्या करने पर मृत्यु-दंड, इसी भाँति नारायण दत्तात्रेय आप्टे को भी मृत्यु-दंड दिया गया । करकरे, गोपाल गोडसे, मदनलाल, परचुरे और शंकर किशतैया को आजन्म कारावास, किन्तु किशतैया को ७ साल की सजा की सिफारिश की गई है । वीर सावरकर छोड़ दिये गये और सरकारी गवाह वाडगे को क्षमा दी गई । निर्णय सुनने के बाद इन लोगों ने नारे लगाये और बाद में अपील दायर कर दी गई है । इसमें दैनिक खर्च ३७५० रु० होता रहा है ।

श्री सी० के० दफ्तरी प्रधान सरकारी वकील	१५०००	प्रतिदिन
श्री जे० सी० गाह	१००००	”
श्री पेटीगरा	६५००	”
श्री ज्वालाप्रसाद	३५००	”
श्री व्यावरकर	२५००	”

इसके अलावा न्यायालय के कमरे पर ४७०००० रु० और गवाहों के खिलाने में ६०००० रु० खर्च हुआ । शंकर किशतैया के रक्षायें श्री हसराम मेहता वकील को ३० रु० प्रतिदिन दिये गये और अभियुक्तों की रक्षा पर भी व्यय हुआ ।

इस पड़्यन्त्र के शस्त्रास्त्र तथा विस्फोटक और ग्वालियर की पिस्तौल आदि राष्ट्रीय अजायब घर में रक्खी जावेगी ।

इनकी हाईकोर्ट में अपील हुई जहाँ से परचुरे (ग्वालियरवासी) और किशतैया निर्दोष छोड़ दिये गये और करकरे, गोपाल गोडसे, मदनलाल को आजीवन कारावास के बदले कुछ दिन की सजाएँ हुई । गोडसे और आप्टे को मृत्यु-दंड ही रहा । प्रिवी कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, किन्तु वहाँ से भी मृत्यु-दंड रहा । गवर्नर-जनरल से क्षमा की याचना भी की गई और हजारों आदमियों ने अपने हस्ताक्षर करके इन्हे क्षमा देने की अर्जी दी । गाँधी मिशन के सुविख्यात किशोरीलाल मश्रूवाला ने भी क्षमा कर देने का प्रयत्न किया परन्तु अम्बाला जेल में इन दोनों को १५ नवम्बर को सुबह ८ बजे फाँसी दे दी गई । वही इनके शव जेल के भीतर जलाये गये । यत्ते नाम के व्यक्ति ने जेल के सामने सत्याग्रह भी किया था और दो व्यक्ति जेल की दीवार लाँघकर भीतर घुमे थे शायद मिलने श्रयवा भगा ले जाने के लिये, किन्तु वह भी पकड़े गये । उनपर भी मुकद्दमा चला । मरते समय इन लोगों ने राष्ट्रीय सच का गीत और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाये थे, बापू गहीद होकर अमर हो गये, परन्तु कुछ लोग गोडसे, आप्टे को भी अमर रखने का प्रयास कर रहे हैं ।

बापू की जीवन-भाँकी

- २ अक्तूबर, १८६९—जन्म स्थान—पोरबन्दर काठियावाड, पिता श्री करमचन्द गाँधी, माता—श्रीमती पुतलीबाई
- १८७६—शिक्षारम्भ
- १८८३—विवाह—कस्तूरबासे
- १८८५—पिता का देहान्त
- १८८७—काठियावाड राज हाईस्कूल से मैट्रिक पास
- १८८७—८८—सावलदास कालेज भावनगर में शिक्षा ।
- ४ सितम्बर, १८८८—शिक्षा के लिए विलायत-यात्रा ।
- १० जून, १८९१—बैरिस्टरी की परीक्षा में उत्तीर्ण ।
- ७ जुलाई, १८९१—भारत आगमन ।
- अप्रैल, १८९३—दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए प्रस्थान ।
- १८९६—ढाई वर्ष तक नेटाल में राजनीतिक कार्य, ६ मास के लिए भारत आगमन ।
- २८ नवम्बर, १८९६—नेटाल के लिए पुनः प्रस्थान ।
- १३ जनवरी, १८९७—जहाज से उतरने पर अपमान ।
- १० अक्तूबर, १८९९—द्वितीय युद्ध में गाँधीजी की सेवा ।
- १९०१—भारत के लिए प्रस्थान ।
- दिसम्बर, १९०१—भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सहयोग ।
- दिसम्बर, १९०२—अफ्रीका के लिए पुनः प्रस्थान ।
- १ जनवरी १९०३—प्रिटोरिया पहुँचे ।
- अप्रैल, १९०३—नुप्रोम कोर्ट नियुक्त ।
- १९०४—इण्डियन ओपीनियन का अंग्रेजी, हिन्दी, तामिल, गुजराती में सम्पादन ।
- अप्रैल, १९०६—जूलू विद्रोह में सेवाकार्य ।

२२ अगस्त, १९०६—प्रवासी भारतीयों के प्रति ट्रान्सवाल सरकार के आर्डिनेन्स के मसविदे का प्रकाशन ।

११ सितम्बर, १९०६—जोहान्सबर्ग में विरोध सभाएँ ।

१२ सितम्बर, १९०६—कानून स्वीकृत ।

२० अक्टूबर, १९०६—गांधी और श्री अलीके प्रतिनिधि-मण्डल का लन्दन पहुँचना ।

१ जुलाई, १९०७—काला कानून व्यवहृत वकालत छोड़कर सार्वजनिक सेवा का संकल्प ।

जून, १९०८—इंग्लैण्ड के लिए प्रस्थान ।

नवम्बर, १९०८—दक्षिण अफ्रीका की यात्रा और 'हिन्द-स्वराज्य' का प्रणयन ।

३० मई, १९१०—जोहान्सबर्ग में टात्सटाय फर्म की स्थापना ।

१९१२—यूरोपियन वेशभूषा का त्याग ।

जुलाई, १९१४—इंग्लैण्ड-यात्रा ।

जनवरी, १९१५—भारत आगमन ।

२५ मई, १९१५—सावरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना ।

१९१५-१६—भारत और वर्मा की यात्रा ।

२७ अप्रैल, १९१८—वायसराय की युद्धसमिति में उपस्थित रंगरूढ़ों की भर्ती के लिए १३ जिलों का दौरा ।

सितम्बर, १९१९—गुजराती मासिक 'नव-जीवन' का सम्पादन आरम्भ ।
वाद में साप्ताहिक रूप में ।

अक्टूबर, १९१९—अंग्रेजी साप्ताहिक 'यंग इण्डिया' का सम्पादन ।

२४ नवम्बर, १९१९—दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता ।

सितम्बर, १९२०—कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग का कार्यक्रम स्वीकृत

नवम्बर, १९२०—गुजरात विद्यापीठ की स्थापना ।

दिसम्बर, १९२०—नागपुर कांग्रेस में कांग्रेस उद्देश्य स्वराज्य स्वीकृत ।

जुलाई, १९२१—विदेशी वस्त्र बहिष्कार ।

१२ जनवरी, १९२४—एपेण्डेसाइटिस का आपरेशन ।

दिसम्बर, १९२४—बेलगाव कांग्रेस की अध्यक्षता ।

सितम्बर, १९२५—अखिल भारतीय चर्खा सघ की स्थापना ।

- फरवरी, १९३०—सत्याग्रह संचालन के लिए कांग्रेस के अधिनायक।
 १२ मार्च, १९३०—दण्डी यात्रारम्भ।
 फरवरी-मार्च, १९३१—गाँधी-इरविन समझौता।
 २९ अगस्त, १९३१—द्वितीय गोलमेज के लिए लन्दन यात्रा।
 सितम्बर-दिसम्बर, १९३१—गोलमेज सम्मेलन।
 ११ फरवरी, १९३३—‘हरिजन’ साप्ताहिक की स्थापना।
 २६ जुलाई, १९३३—सत्याग्रह विघटन।
 ७ नवम्बर, १९३३—हरिजनो के लिए दौरा।
 १४ दिसम्बर, १९३४—अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना।
 ३० अप्रैल, १९३६—सेवाग्राम में निवास का निश्चय।
 २२ अक्टूबर, १९३७—वर्धा में शिक्षा-सम्मेलन के अध्यक्ष।
 ३० दिसम्बर, १९४१—काँग्रेस के नेतृत्व से मुक्ति।
 ८ अगस्त, १९४२—बम्बई के काँग्रेस अधिवेशन में ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पर भाषण।
 २२ फरवरी १९४४—कस्तूर बा का निधन।
 २ अक्टूबर, १९४४—कस्तूरबा स्मारक के लिए १ करोड़ १० लाख की पैली भेंट।
 १९४५—नेताओं की रिहाई।
 २ सितम्बर, १९४६—प्रथम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।
 २२ जनवरी, १९४७—विधान परिषद् का श्रीगणेश।
 जनवरी, १९४७—गाँधीजी की नोआखाली की ऐतिहासिक पैदल यात्रा।
 २५ फरवरी, १९४७—एटली की घोषणा पर गाँधीजी का वक्तव्य।
 २६ मार्च, १९४७—लार्ड माउण्टबेटन का गाँधीजी को निमन्त्रण।
 १३ मार्च, १९४७—गाँधी-जिन्ना द्वारा शान्ति की मयुक्त अपील।
 २७ अक्टूबर, १९४७—एशियाई सम्मेलन।

हत्याके प्रयत्न

- (१) ८ फरवरी, १९०८ समझौते के विरोध में पठानों द्वारा आक्रमण।
 (२) १९३४ ई० में पूना में गाँधीजी की ट्रेन उलटने की अनफल चेष्टा।
 (३) २० जनवरी, १९४८ को वम द्वारा हत्या की अनफल चेष्टा।
 (४) ३० जनवरी १९४८ को गोनी द्वारा घायल और महाप्रयाण।

गांधीजी की जेल यात्राएँ

दक्षिणी अफ्रीका में

- १० जनवरी, १९०८—जोहान्सबर्ग में दो मास, ३० जनवरी १९०८ को रिहाई ।
 १५ अक्टूबर, १९०८—वोलक्रस्ट और प्रीटोरिया की विभिन्न जेलों में दो मास ।
 ६ नवम्बर, १९१३—पाम फोर्ड में गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई ।
 ८ नवम्बर, १९१३—स्टेडर्टन में गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई ।
 ९ नवम्बर, १९१३—टिकवरथ में गिरफ्तार हो डण्डी प्रवास ।
 ११ नवम्बर, १९१३—डण्डी में नौ मास के लिए कड़ी कैद की सजा ।
 १७ नवम्बर, १९१३—वोलक्रस्ट में तीन मास कड़ी कैद ।
 नवम्बर, १९१३—ब्लूम कोनटीन से वोलक्रस्ट में तबादला और
 १८ दिसम्बर १९१३ को रिहाई ।

भारत में

- १७ अप्रैल, १९१७—मोतीहारी में नोटिस, गिरफ्तारी नहीं ।
 १० अप्रैल, १९१९—कोशी में गिरफ्तारी और बम्बई ले जाकर रिहा ।
 १० मार्च, १९२२—सावरमती में राजद्रोह के लिए गिरफ्तार ।
 १८ मार्च, १९२२—यरवदा में ६ वर्ष कैद, ७ फरवरी १९२४ को रिहाई ।
 ५ मई, १९३०—गिरफ्तार कर यरवदा जेल में ।
 ४ जनवरी, १९३१—बम्बई में गिरफ्तार हो यरवदा जेल में,
 ८ मई १९३३ को रिहाई ।
 ३१ जुलाई, १९३३—यरवदा में नजरबन्दी, ४ अगस्त को रिहाई ।
 ४ अगस्त, १९३३—पूना में एक वर्ष की सजा, २३ अगस्त १९३३ को रिहाई ।
 ९ अगस्त, १९४२—बम्बई में गिरफ्तार हो पूना के निकट आगाखाँ महल में नजर-
 बन्द, ६ मई १९४४ को बीमारी के कारण रिहा ।

सत्याग्रह आन्दोलन

दक्षिणी अफ्रीका में

- (१) ११ सितम्बर, १९०६—जोहान्सबर्ग में आरम्भ गाँधीजी तथा दो सौ व्यक्तियों को सजा ।
- (२) ३० जनवरी, १९०७ को स्मट्स से समझौता, १६ अगस्त, १९०८ में जोहान्सबर्ग में स्मट्स की वादाखिलाफी के कारण पुनः सत्याग्रह, गोलीकाण्ड, गिरफ्तारियाँ आदि ।
- (३) २८ अक्टूबर, १९१३ न्यू कासेल से बोलक्रस्ट की यात्रा, २१ जनवरी, १९१४ को स्मट्स से पत्र-व्यवहार के बाद स्थगित, १९१४ जुलाई में भारतीयों की विजय ।

भारत में

- १९१५, वीरमगांव, गुजरात में, जकात के विरोध में, १९१७ में जकात हटी ।
- अप्रैल, १९१७—चम्पारन-विहार में नीलहे गोरो के दमन के खिलाफ ६ माह में शिकायतें दूर हुईं ।
- मई, १९१७—बम्बई में भारतीय प्रवास कानून के विरोध में ।
- २६ फरवरी, १९१८—अहमदाबाद, मजदूरो की हड़ताल के सम्बन्ध में ।
- मार्च, १९१८—खेडा, गुजरात-लगान में छूट के लिए ।
- ६ अप्रैल, १९१९—रौलेट ऐक्ट सत्याग्रह १८ अगस्त, १९१९ को स्थगित, प्रथम देशव्यापी आन्दोलन ।
- १ अगस्त, १९२०—असहयोग आन्दोलन, जिसमें ३० हजार व्यक्तियों की जेल-यात्रा—नवम्बर १९२२ में स्थगित—द्वितीय देशव्यापी आन्दोलन ।
- १९२४, वैकोम ट्रैवनकोर में—हरिजनों के लिए ।
- अगस्त, १९२७—मद्रास में नील की मूर्ति हटाने के सम्बन्ध में ।
- १२ फरवरी, १९२८—वारणसी, गुजरात—लगानबन्दी आन्दोलन ।

१२ मार्च, १९३०—असहयोग-आन्दोलन, तृतीय दशव्यापी आन्दोलन ।

मार्च, १९३१—सिरसी कर्नाटक में लगान में छूट के लिए ।

३१ दिसम्बर, १९३१—दशव्यापी आन्दोलन, एक वर्ष में एक लाख व्यक्ति जेल में, मई १९३३ में असहयोग-आन्दोलन स्थगित और व्यक्तिगत आन्दोलन शुरू जो जुलाई १९३४ तक चालू रहा ।

अक्तूबर, १९४०—व्यक्तिगत सत्याग्रह लगभग ३० हजार व्यक्ति गिरफ्तार, दिसम्बर १९४१ में रिहाई । ८ अगस्त, १९४२—‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन ।

बापू के उपवास

- (१) १९१३—दक्षिण अफ्रीका में अपने आश्रमवासियों के आचरण में क्षुब्ध होकर ।
- (२) १९१४ में १४ दिन, उन्हीं कारणों से ।
- (३) १९१८ (फरवरी) अहमदाबाद में तीन दिन का, मजदूरो की मांग की पूर्ति के लिये ।
- (४) १९२१ (नवम्बर) ४ दिन का प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन के समय घटित दंगों और अशान्ति के विरोध में ।
- (५) १९२२ में एक मित्र की सुपुत्री के आचरण से क्षुब्ध होकर ।
- (६) १९२४ में हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिए दिल्ली में २१ दिन का ।
- (७) १९२४ में सावरमती आश्रमवासियों की करतूत पर ७ दिन का ।
- (८) १९३३ यरवदा जेल में अछूतों के लिये ८ दिन का ।
- (९) १९३३ में ८ मई से आत्मशुद्धि के लिए २१ दिन का अनशन ।
- (१०) १९३३ में अछूतों के कार्य का अविकार जेल में ही प्राप्त करने के लिए ।
- (११) १९३४ में पुनः हरिजनो के लिये ७ दिन का ।
- (१२) १९४७ में राजकोट काण्ड पर व्रत ।
- (१३) १९४९ में आगाखाँ महल में २१ दिन का व्रत, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गयी ।
- (१४) १९४७—४ सितम्बर को कलकत्ता में साम्प्रदायिक एकता के लिये ।
- (१५) १९४८—१२ जनवरी से १८ जनवरी तक दिल्ली में शान्ति और साम्प्रदायिक एकता के लिए ।

२०

बापू को श्रद्धाञ्जलियाँ

श्री प्यारेलाल, सेक्रेटरी बापू

“इन्साफपसन्द दैव हर एक इन्सान को उसका कर्तव्य और उसका यश देता है ।

जो कोई दुनिया की जिन्दगी की हिफाजत अपने ऊपर लेता है और उसके लिए अपने जीवन की आहुति देता है, वह इस तरह मरकर भी जीता है ।

जो कोई सताई हुई दुनिया का पूरा बोझ उठाता है और उसकी हिफाजत करता है, उसे तकलीफे सहना अच्छा ही लगता है, और अगरचे वह इन्सान के ही भाग्य का सामना करता है, फिर भी वह मर कैसे सकता है ?

यह देखते हुए कि मौत का उसमें अब कोई अश नहीं रहा, उस पर मौत का कोई अधिकार नहीं रहा, उसने अपनी अनन्तता को अपनी छोटी-सी जिन्दगी से खरीद लिया है, और वह मरता नहीं है ।

घटे भर तक तुम उसे ढूँढो, मगर वह तुमको नहीं मिलेगा ।

तब तुम अपनी आँखें ऊपर की ओर उठाओ और उसके ताजपोश अमर चेहरे को देखो ।

याद के शिखरो पर, दुनियाँ की गहरी भावनाओं के झरनों में, सब लोगों की आँखों में जहाँ उसके जीवन का प्रकाश सभी पुरानी चीजों पर छाया हुआ है, वहाँ सिर्फ मौत ही मरती है ।”

—ए० सी० स्विनबर्न

२६ जनवरी को सारे दिन गाँधीजी को इतना ज्यादा काम रहा कि दिन के आखिर में उन्हें खूब थकान मानूस होने लगी । कांग्रेस-विधान के समविदे जी तरफ इशारा करते हुए, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, उन्होंने

आभा ने कहा—“मेरा सिर घूम रहा है । फिर भी मुझे इसे पूरा करना ही होगा । मुझे डर है कि रात को देर तक जगना होगा ।”

आखिरकार वे ६। बजे रात को सोने के लिए उठे । एक लड़की ने उन्हें याद दिलाया कि आपने हमेशा की कसरत नहीं की है । “अच्छा, तुम कहती हो तो मैं कसरत करूँगा”—गाँधीजी ने कहा और वे दोनों लटकियों के कवो पर, जिमना-शियम के पेरेलल-वार की तरह, शरीर को तीन बार उठाने की कसरत करने के लिए बढे ।

हमेशा की तरह काम—

विस्तर में लेटने के बाद गाँधीजी आम तौर पर अपने हाथ-पाँव और दूसरे अंग सेवा करने वालों से दववाते थे—ऐसा करवाने में उन्हें अपना नहीं बल्कि सेवा करने वालों की भावनाओं का ही ज्यादा खयाल रहता था । मन से तो उन्होंने अपने आपको इस बात से एक अरसे से उदामीन बना लिया था, हालांकि मैं जानता हूँ कि उनके शरीर को इन छोटी-मोटी सेवाओं की जरूरत थी । इससे उन्हें दिन भर के कुचल डालने वाले काम के बोझ के बाद मन को हलका करने वाली बातचीत और हँसी-मजाक का थोड़ा-सा मीका मिलता था । अपने मजाक में भी वे हिदायते जोड़ देते थे । गुरुवार की रात को वे आश्रम की एक महिला से बातचीत करने लगे, जो संयोग से मिलने आ गई थी । उन्होंने उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी न होने के कारण उसे डाटा और कहा कि अगर ‘रामनाम’ तुम्हारे मन-मन्दिर में प्रतिष्ठित होता तो तुम बीमार नहीं पड़ती । उन्होंने आगे कहा—“लेकिन उसके लिए श्रद्धा की जरूरत है ।”

उसी शाम को प्रार्थना के बाद प्रार्थना-सभा में आये हुए लोगों में से एक भाई उनके पास दीडता हुआ आया और कहने लगा कि आप २ फरवरी को बर्बा जा रहे हैं, इसलिए मुझे अपने हस्ताक्षर दे दीजिए । गाँधीजी ने पूछा—“वह कौन कहता है ?” हस्ताक्षर मागने वाले हठी भाई ने कहा । “अखबारों में यह छपा है ।” गाँधीजी ने हँसते हुए कहा—“मैंने भी गाँधी के बारे में वह खबर देखी है, लेकिन मैं नहीं जानता, वह ‘गांधी’ कौन है ।”

एक दूसरे आश्रमवासी भाई से बात करते हुए गांधीजी ने वह राय फिर

दोहराई, जो उन्होंने प्रार्थना के बाद अपने भाषण में जाहिर की थी। “मुझे गडबडी के बीच शान्ति, अंधेरे में प्रकाश और निराशा में आशा पैदा करनी होगी।” वातचीत के दौरान में “चलती लकड़ियों” का जिक्र आने पर गाँधीजी ने कहा—“मैं लकड़ियों को अपनी चलती लकड़ियाँ बनने देता हूँ, लेकिन दरअसल मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैंने लम्बे समय से अपने आपको इस बात का आदी बना लिया है कि किसी बात के लिए किसी पर निर्भर न रहा जाय। लकड़ियाँ अपना पिता समझकर मेरे पास आती हैं और मुझे घेर लेती हैं। मुझे यह अच्छा लगता है। लेकिन सच पूछा जाय तो मैं इस बारे में बिल्कुल उदासीन हूँ।” इस तरह यह छोटी-सी वातचीत तब तक चलती रही जबतक गाँधी जी सो न गये।

३० जनवरी को सुबह गाँधीजी हमेशा की तरह ३॥ वजे प्रातः स्मरणीय प्रार्थना के लिए उठे। प्रार्थना के बाद वे काम करने बैठे और थोड़ी देर बाद दूसरी बार थोड़ी-सी नीद लेने के लिए लेटे।

आठ वजे उनका मालिग का वक्त था। मेरे कमरे में से गुजरते हुए उन्होंने कांग्रेस के नये विधान का मसविदा मुझे दिया, जो देश के लिए उनका आखिरी वनीयतनामा था। इसका कुछ हिस्सा उन्होंने पिछली रात को तैयार किया था। मुझसे उन्होंने कहा—“इसे पूरी तरह दोहरा लो। इसमें कोई विचार छूट गया हो तो उसे लिख डालो, क्योंकि मैंने इसे बहुत थकावट की हालत में लिखा है।”

मालिग के बाद मेरे कमरे में से निकलते हुए उन्होंने पूछा कि मैंने उसे पूरा पढ़ लिया या नहीं और मुझसे कहा कि नोग्राह्वाली के अपने अनुभव और प्रयोग के आधार पर मैं इस विषय में एक टिप्पणी लिखूँ कि मद्रास के निर पर झूमते हुए अन्न-मकट का किस तरह सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा—“वहाँ का खाद्य-विभाग हिम्मत छोट रहा है। मगर मेरा खयाल है कि मद्रास ऐसे प्रान्त में, जिसे कुदरत ने नारियल, नाट, मूंगफनी और केला इतनी ज्यादा तादाद में दिये हैं—कई किस्म की जड़ों और कन्दों की तो बात ही जाने दो—अगर लोग सिर्फ अपनी ग्राह्य सामग्री का सम्भाल कर उपयोग करना जानें, तो उन्हें भूख मरने की जरूरत नहीं है।” मैंने उनकी उच्छ्वा के अनुसार टिप्पणी तैयार करने का वचन दिया। उनके बाद वे नहाने चले गये। जब वे नहाकर लौटे तो उनके वदन पर काफी ताज़गी नज़र आनी थी। पिछली रात की थकावट

मिट गई थी और हमेशा की तरह प्रसन्नता उनके चेहरे पर चमक रही थी । उन्होंने आश्रम की लड़कियों को उनकी कमजोर शारीरिक बनावट के लिए डाँटा । जब किमी ने उनसे कहा कि वाहन न मिलने के कारण अमुक जगह नहीं गई, तो उन्होंने तुरन्त कड़ाई से कहा—“वह पैदल क्यों न चली गई ?” गाँधीजी की यह कड़ाई कोरी कड़ाई ही नहीं थी , क्योंकि, मुझे याद है कि एक बार जब आंध्र देश के अपने एक दौरे में हमें ले जानेवाली मोटरो का पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्होंने सारे कागजात और लकड़ी की हलकी नाद लेकर वहाँ से १३ मील दूर दूसरे स्टेशन तक उनके साथ पैदल जाने के लिए तैयार होने को हमसे कहा था ।

उनका प्राखिरी वसीयतनामा—

बंगाली लिखने के अपने रोजाना के अभ्यास को पूरा करने के बाद गाँधीजी ने साढ़े नौ वजे अपना सवेरे का भोजन किया । अपनी पार्टी को तितर-बितर करने के बाद जब वे पूर्वी बंगाल के गाँवों में अपनी “करो या मरो” की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नगे पावो श्रीरामपुर गये तब से वे नियमित रूप से बंगाली भाषा का अभ्यास करते रहे हैं । जब मैं विधान के मसविदे को दोहराने के बाद उनके पास ले गया, तब वे अभी भोजन ही कर रहे थे । उनके भोजन में ये-ये चीजें शामिल थी । बकरी का दूध, पकाई हुई और कच्ची भाजियाँ, मन्तरे और अदरक का काढ़ा, खट्टे नीबू और ‘घृत कुमारी’ । उन्होंने अपनी विशेष नतर्कता से मसविदे में बढ़ाई हुई और बढ़ली हुई बातों को एक-एक करके देखा और पचायती नेताओं की सस्या के बारे में जो गलती रह गई थी उसे सुधारा ।

इसके बाद मैंने गाँधीजी को डा० राजेन्द्रप्रसाद से हुई अपनी मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट दी । डा० राजेन्द्रप्रसाद की तवीयत अच्छी नहीं थी । इसलिए गाँधीजी ने कल उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए मुझे उनके पास भेजा था । मैंने गाँधीजी को पूर्व बंगाल के बारे में ताजी मे ताजी खबर भी सुनाई, जो मुझे डा० ज्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कल शाम को उनसे मिलने पर बताई थी । इसपर से नोआखाली के बारे में चर्चा चली । मैंने उनके नामने व्यवस्थित रीति में नोआखाली छोड़ने की बात रखी । लेकिन गाँधीजी का दृष्टिकोण साफ और मजबूत था । उन्होंने कहा । “जैसे हम कार्यकर्ताओं को ‘करना या मरना’ है,

उसी तरह हमे अपने लोगो को भी आत्म-सम्मान, इज्जत और मजहबी आजादी के हक को बचाने के लिए 'करने या मरने' को तैयार करना है। हो सकता है कि आखिर में थोड़े ही लोग बचे, लेकिन कमजोरी से ताकत पैदा करने का इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या हथियारो की लड़ाई में भी बलवा करने वाले या कम सिपाहियो की कतारे मार नहीं दी जाती? तब अहिंसाकी लड़ाई में इससे दूसरा कैसे हो सकता है?" उन्होंने आगे कहा—"तुम नोआखाली में जो कुछ कर रहे हो वही सही रास्ता है। तुमने मौत का डर भगा दिया है और लोगो के दिलो में अपना स्थान बनाकर उनका प्यार पा लिया है। प्यार और परिश्रम के साथ ज्ञान को जोड़ना जरूरी है। तुमने यही किया है। अगर तुम अकेले भी अपना काम पूरी तरह और अच्छी तरह करो, तो तुम्ही सबके लिए काफी हो। तुम जानते हो कि यहाँ मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत है। मुझपर काम का इतना बोझ है और मैं दुनिया को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाहर रहने से मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपने आपको इसके लिए कड़ा बना लिया है। नोआखाली का तुम्हारा काम इसमें ज्यादा महत्व का है।" इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर सरकार अपना फर्ज पूरा करने में चूके, तो गुण्डो के साथ कैसे निपटना चाहिए।

उनकी अन्तिम चिन्ता—

दोपहर को थोड़ी झपकी लेने के बाद गाँधी जी श्रीसुधीर घोष से मिले। श्रीघोष ने और-और बातों के अलावा 'लदन टाइम्स' की कतरन और एक अंग्रेज दोस्त के खत के कुछ हिस्से पढ़कर उन्हें सुनाये। इनमें लिखा था कि किन तरह कुछ लोग बड़ी तपस्या के साथ पटित नेहरू और सरदार पटेल के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरदार पटेल पर फिरका-परस्त होने का दोष लगाते हैं और पटित नेहरू की तारीफ करने का दिखावा करते हैं। गांधीजी ने कहा कि वे इन तरह की हलचल से बाकिफ हैं और उसपर गहराई से विचार कर रहे हैं। वे बोले—, "अपने एक प्रार्थना-सभा के भाषण में मैं पहले ही उनके बारे में कह चुका हूँ, जो 'हरिजन' में छप गया है। मगर मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।"

नारे दिन लोग लगातार मलायात करने के लिए आते रहे। उनमें दिन्नी

के मौलाना लोग भी थे । उन्होंने गाँधीजी के वर्धा जाने के बारे में अपनी मम्मति दे दी । गाँधीजी ने उनसे कहा—“मैं सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही यहां से गैर-हजरि रहूँगा और अगर भगवान की कुछ और ही मर्जी न हुई और कोई आकस्मिक घटना न घटी, तो ११ तारीख को वर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनालाल की पुण्य-तिथि मनाने के बाद बहुत करके १४वीं तारीख तक मैं लौट आऊँगा ।”

एक बात और थी, जिसके बारे में मुझे गाँधी जी से सलाह लेनी थी । मैंने उनसे पूछा—“बापू, मुसलमान और तो मैं अपने काम को आसानी से चलाने के लिए अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े ही वक्त के लिए मैं को नोआखाली ले जाऊँ ? जरूरी छुट्टी के लिए मैं . से प्रार्थना करूँगा ।” “खुशी से”—उन्होंने जवाब दिया । आखिरी शब्द थे जो मुझे सुनने थे ।

साढ़े चार बजे आभा उनका शाम का खाना लाई । इस घरेली पर उनका यह आखिरी भोजन था, जिसमें करीब-करीब सबेरे की ही सब चीजें शामिल थी । उनकी आखिरी बैठक सरदार पटेल के साथ हुई । जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें से एक कैबिनेट की एकता को तोड़ने के लिए मरदार के खिलाफ किया जानेवाला गन्दा प्रचार था । गाँधी जी की यह साफ राय थी कि हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसे नाजुक मीके पर कैबिनेट में किसी तरह की फूट पैदा होना बड़ी दुःखपूर्ण बात होगी । सरदार से उन्होंने कहा—“मैं इसी को अपनी प्रार्थना-सभा के भाषण का विषय बनाऊँगा । प्रार्थना के बाद पंडित जी मुझसे मिलेंगे, मैं उनसे भी इसके बारे में चर्चा करूँगा ।” आगे चलकर उन्होंने कहा “अगर जरूरी हुआ, तो मैं २ तारीख को अपना वर्धा जाना मुलतवी कर दूँगा और तब तक दिल्ली नहीं छोड़ूँगा जब तक दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश के इस भूत का पूरी तरह सात्मा न कर दूँ ।”

प्रार्थना-सभा को—

और इस तरह चर्चा चलती रही । बेचारी आभा अभी भी बाधा देने का साहस नहीं कर रही थी । इस बात को जानते हुए कि बापू वक्त की पाबन्दी को और सासकर प्रार्थना के बारे में उसकी पाबन्दी को, कितना महत्व देते हैं, उनसे

आखिर में निराग होकर उनकी घड़ी उठाई और जैसे इस बात का इशारा करते हुए उनके सामने रख दी कि प्रार्थना को देर हो रही है ।

प्रार्थना-स्थल की ओर जानेके पहले ज्यो ही गाँधी जी गुसलखाने में जाने के लिए उठे, वे बोले—“अब मुझे आप से अलग होना पड़ेगा ।” रास्ते में वे उस शाम को अपनी “चलती लकड़ियों” आभा और मनु के साथ तब तक हसते और मजाक करते रहे, जब तक वे उठकर प्रार्थना-स्थलकी सीढ़ियों पर नहीं पहुँच गये ।

अचानक एक आदमी तेजी से वापू के सामने आकर झुका । मनुने रास्ते में आनेवाले आदमी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की । लेकिन उसने जोर से मनु को धक्का दिया, जिससे उसके हाथ की आश्रम-भजनावलि, माला और वापू का पीकदान नीचे गिर गये । ज्यो ही वह बिखरी हुई चीजों को उठानेके लिए झुकी, वह आदमी वापूके सामने खड़ा हो गया । वह इतना नजदीक खड़ा था कि पिस्तौल से निकली हुई गोली का खोल बाद में वापू के कपड़ों की पर्त में उलझा हुआ मिला । सात कारतूसों वाली आटोमेटिक पिस्तौल से जल्दी-जल्दी तीन गोलियाँ छूटी । पहली गोली नाभी से ढाई इंच ऊपर और मध्य-रेखा से साढ़े तीन इंच दाहिनी तरफ पेट की दाहिनी बाजू में लगी । दूसरी गोली मध्य-रेखा से एक इंच की दूरी पर दाहिनी तरफ घुसी और तीसरी गोली छाती के दाहिनी तरफ लगी । पहली और दूसरी गोली शरीर को पार कर पीठ पर बाहर निकल आई । तीसरी गोली उनके फेफड़ेमें ही रुकी रही । पहले वारमें उनका पाव, जो गोली लगनेके वक्त आगे बढ़ रहा था, नीचे आ गया । दूसरी गोली छोड़ी गई तब तक वे अपने पावों पर ही खड़े थे और उसके बाद वे गिर गये । उनके मुँह से आखिरी शब्द “राम-राम” निकले । उनका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया । उनके सफेद कपड़ों पर गहरा सुर्ख घव्वा फैलता हुआ दिखाई पड़ा । उनके हाथ, जो सभा को नमस्कार करने के लिए उठे थे, धीरे-धीरे नीचे आ गये, एक हाथ आभा के गले में अपनी स्वाभाविक जगह पर गिरा । उनका लड्खवाता हुआ गरीर धीरे-से ढुलक गया । सिर्फ तभी घबड़ाई हुई मनु और आभा ने महसूस किया कि क्या हो गया है !

मैं दूसरे दिन नोखाखाली जाने की अपनी तैयारी पूरी करने के लिए गहर गया था और वहाँ ने हाल में ही लौटा था । प्रार्थना-सभा के मैदान तक चली हुई पत्थर

की कमानी के नीचे भी मैं नहीं पहुँच पाया था कि श्री चन्दवानी सामने मे दौड़ते हुए आये । उन्होंने चिल्लाकर कहा—“डाक्टर को फोन करो । वापू को गोली मार दी गई है ।” मैं पत्थर की तरह जहा का तहा खटा रह गया, जैसे कोई बुरा मपना देखा हो । मशीन की तरह मैंने किसीके द्वारा डाक्टर को फोन करवाया ।

अवसान—

हर एक को इस घटना से एक धक्का लगा । डा० राज सभरवाल ने, जो उनके पीछे आई, गाँधी जी के सिर को धीरे से अपनी गोद में रख लिया । उनका कापता हुआ शरीर डाक्टर के सामने आँधा लेंटा हुआ था और आँखें अबमूदी थी । हत्यारे को बिडला-भवन के माली ने मजबूती से पकड़ लिया था । दूसरों ने भी उनका साथ दिया और थोड़ी खींचतान के बाद उसे काबू में कर लिया गया । वापू का गाल और ढीला पटा हुआ शरीर दोस्तों के द्वारा अन्दर ले जाया गया और उस चटाई पर उसे रखा गया, जिमपर बैठकर वे काम किया करते थे । मगर कुछ इलाज करने में पहले ही घड़ी की आवाज बन्द हो चुकी थी । उन्हें भीतर लाने के बाद उनको जो छोटा चम्मच भर शहद और गरम पानी पिलाया गया, उसे भी वे पूरी तरह निगल न सके । कगीव-करीव फौरन ही उनका अवसान हो गया ।

डा० मुशीला बहावलपुर गई हुई थी, जहाँ वापू ने उसे सद्भावना मिशन पर भेजा था । डा० भार्गव, जिन्हें बुलावा भेजा था, आये और ‘एड्रेलिन’ के लिए डा० मुशीला की सकट के समय काम में आने वाली दवाइयों की सूक पागल की तरह तलाश करने लगे । मैंने उनमें दलील की कि वे उस दवाई को ढूँढने की मेहनत न उठाये, क्योंकि गांधी जी ने कई बार हमसे कहा है कि उनकी जान बचाने के लिए भी कोई निषिद्ध दवाई उनको न दी जाय । जैसे-जैसे वरस बीतते गये, उन्हें ज्यादा-ज्यादा विश्वास होता गया कि सिर्फ राम-नाम ही उनकी और दूसरों की सारी बीमारियों को दूर कर सकता है । थोड़े ही दिनों पहले अपने उपवास के दरमियान उन्होंने यह नवान पूछकर साइन्स की कमियों के बारे में अपने मत को पक्का कर दिया था कि गीता में जो यह कहा गया है कि ‘एकाग्रो स्थितो जगत्’—अर्थात् उनके एक अग्र में मारा समार टिका हुआ है । उसका क्या मतलब है ? रामनाम की नव बीमारियों को दूर करने की शक्ति पर अपने विश्वास के चारे में बोलते हुए एक आह

के साथ गाधी जी ने घनश्यामदासजी से कहा था—“अगर इसे मैं अपने जीते जी साबित नहीं कर सकता, तो वह मेरी मौत के साथ ही खत्म हो जायगा।” जैसा कि आखिर में हुआ, डा० सुशीला की सकटकालीन दवाइयों की पेट्टी में एड्रेलिन नहीं मिला, सयोगिक एड्रेलिन की जो एकमात्र शीशी सुशीला ने कभी ली थी वह नोआखाली के काजिरखेल कैम्प में छूट गई थी। गाधी जी उसकी बहुत कम परवा करते थे।

उनके साथियों में सबसे पहले सरदार वल्लभभाई पटेल आये। वे गाधी जी के पास बैठे और नाडी देखकर उन्होंने खयाल कर लिया कि वह अभी भी धीरे-धीरे चल रही है। डा० जीवराज मेहता कुछ मिनट बाद पहुँचे। उन्होंने नाडी और आखों की परीक्षा की और उदास और दुखी होकर सिर हिलाया। लड़कियाँ सिसक उठी। लेकिन उन्होंने तुरन्त दिल को बड़ा किया और राम-नाम बोलने लगी। मृत शरीर के पास सरदार चट्टान की तरह अचल बैठे थे। उनका चेहरा उदास और पीला पड़ गया था। इसके बाद पंडित नेहरू आये और बापू के कपड़ों में अपना मुँह छिपाकर बच्चे की तरह सिसकने लगे। इसके बाद देवदास और डा० राजेन्द्र प्रसाद आये। तब बापू के पुराने रक्षकों में से बचे हुए श्री जयरामदास, राजकुमारी अमृतकुवर और आचार्य कृपलानी आये। जब कुछ देर बाद लार्ड माउण्टबेटन आये, उस समय बाहर लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि वे बटे मुश्किल से अन्दर आ सके। कड़े दिल के योद्धा होने के कारण उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और वे पंडित नेहरू तथा मौलाना आजाद साहब को दूसरे कमरे में ले गये और महान् दुर्घटना से पैदा होने वाली समस्याओं पर अपने राजनीतिक दिमाग से विचार करने लगे। एक सुझाव यह रखा गया कि मृत शरीर को मसाला देकर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाय। लेकिन इस बारे में गाधी जी के विचार इतने साफ और मजबूत थे कि बीच में पड़ना मेरे लिए जरूरी और पवित्र फर्ज हो गया। मैंने उनसे कहा कि बापू मरने के बाद पार्थिव शरीर को पूजने का कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा था—“अगर तुम मेरे बारे में ऐसा होने दोगे, तो मैं मौत में भी तुम्हें कोसूंगा। मैं जहाँ कहीं मरूँ, मेरी यह इच्छा है कि बिना किन्हीं दिखावे या झमेले के मेरा दाह-संस्कार किया जाय।” डा० राजेन्द्र-

प्रसाद, श्री जयरामदास और डा० जीवराज मेहता ने मेरी बात का समर्थन किया । इसलिए मृत शरीर को मसाला देकर रखने का विचार छोड़ दिया गया । बाकी की रात में गीता के श्लोक और सुखमणि साहब के भजन मीठी राग में गाये जाते रहे, और बाहर दु ख से पागल बने लोगो की भीड़ दर्शन के लिए कमरे के चारो तरफ इकट्ठी होती रही । आखिरकार मृत शरीर को ऊपर ले जाकर विडला-भवनके छज्जे पर रखना पडा, ताकि सब लोग दर्शन कर सकें ।

अलविदा—

सुबह जल्दी ही शरीर को हिंदू विधि के अनुसार नहलाया गया और कमरे के बीच में फूलो से ढककर रख दिया गया । विदेशी राजदूत सुबह थोडी देर बाद आये और उन्होने वापू के चरणो पर फूलो की मालाएँ रखकर अपनी मौन श्रद्धाजलि अर्पण की ।

अवसान के दो दिन पहले ही गाँधी जी ने कहा था—“मेरे लिए इमसे प्यारी चीज क्या हो सकती है कि मैं हसते-हसते गोलियो की चौछार का सामना कर सकूँ ?” और मालूम होता है, भगवान ने उन्हें यह वरदान दे दिया ।

११ बजे दिन को हमारे मक्के अंतिम प्रणाम करने के बाद मृत शरीर अर्थी पर रखा गया । उस समय तक रामदास गाँधी हवाई जहाज में नागपुर से आ पहुँचे थे । डा० सुशीला नय्यर सबसे आखिर में पहुँची, जब अर्थी रवाना होनेवाली ही थी । उसे इस बात का बड़ा दु ख था कि वापू के आखिरी समय में वह उनके पास नहीं रह सकी । लेकिन इस बात के लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वह अंतिम दर्शन के समय पहुँच गई ।

उस रात डा० सुशीला बार-बार बहुत दु खी होकर चिल्लाती रही—“आखिर मुझे यह मजा क्यों ?” देवदास ने उसे आश्वासन देने की कोशिश की—“यह सजा नहीं है । वापू के आखिरी भिगन को पूरा करने में जुटे रहना बड़े गौरव की बात है—यह वापू का किसी को सौंपा हुआ आखिरी काम था ।” यह वापू की एक विशेषता थी कि जिनके उन्होंने बहुत दिया था, उनसे वे ज्यादा से ज्यादा की आशा रखते थे ।

जब मैं वापू का अपार शान्ति, क्षमा और सहिष्णुता और दया से भरा अचल

और उदास चेहरा ध्यान से देखने लगा, तो मेरे दिमाग में उस समय से लेकर—जब मैं कालेज के विद्यार्थी के रूप में चौधियाने वाले सपनों और उज्ज्वल आशाओं से भरा वापू के पास आकर उनके चरणों में बैठा था—आज तक के २८ लम्बे वरसों के निकटतम और अटूट सम्बन्ध का पूरा दृश्य विजली की गति से घूम गया । और वे वरस काम के बोझ से कितने लदे हुए थे ।

जो कुछ हुआ था, उसके अर्थ पर मैं विचार करने लगा । पहले मैं घबराहट महसूस करने लगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे यह पहली अपने आप सुलझने लगी । उस दिन जब वापू ने एक आदमी को भी अपना फर्ज पूरी और अच्छी तरह अदा करने के बारे में कहा था, तो मुझे ताज्जुब हुआ था कि आखिर उनके कहने का ठीक-ठीक मतलब क्या है ? उनकी मृत्यु ने उसका जवाब दे दिया । पहले जब गाँधी जी उपवास करते, तो वे दूसरों से देखने और प्रार्थना करने के लिए कहते थे । वे कहा करते थे—“जब तक पिता वच्चो के बीच है, तब तक उन्हें खेलना और सुगी से उछलना-कूदना चाहिए । जब मैं चला जाऊँगा, तब आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ वे सब वही करेंगे ।” अगर आज आग की जो लपटे देश को निगल जाने की धमकी दे रही हैं, उन्हें शान्त करना है, और वापूने जो आजादी हमारे लिए जीती है उसका फल हमें भोगना है तो उनकी मीत ने हमें वह रास्ता दिखा दिया है, जिस पर हमें चलना है ।

श्री जवाहिरलाल नेहरू

१९१६ का साल था । कोई ३२ साल पहले की बात है, तब मैंने वापू को पहलेपहल देखा था और तब से तो एक पूरा युग बीत गया है । लाजमी तौर पर हम बीते हुए जमाने की तरफ देखते हैं और वेणुमार यादे ताजा हो जाती हैं । हिन्दुस्तान के इतिहास में यह कितना अनोखा जमाना रहा है । सारे उतार-चढ़ाव और हार-जीत वाली इस मन्ची कहानी ने वीर-रस के काव्य का अनोखा रूप ले लिया है । हमारी मामूली जिन्दगियों को भी रोमांचक कल्पना के प्रकाश में दृष्टा, क्योंकि हम उस जमाने में जिये और हिन्दुस्तान के महान नाटक में कम या ज्यादा हमने अपना पार्ट अदा किया ।

यह जमाना सारी दुनिया में लड़ाइयों, क्रांतियों और दिल हिलानेवाली घटनाओं का जमाना रहा है । फिर भी हिन्दुस्तान की घटनाएँ उनसे बिल्कुल अलग और साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि वे बिल्कुल दूसरी ही तरह पर हुई थीं । अगर कोई वापू के बारे में काफी जाने बिना इस जमाने का अध्ययन करे, तो उसे ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तान में यह सब कैसे और क्यों हुआ । इसे समझना कठिन है । बुद्धि के ठण्डे प्रकाश की मदद से यह समझना भी कठिन है कि हममें से हर एक औरत या मर्द ने जो कुछ किया, वह क्यों किया ? कभी-कभी यह होता है कि एक व्यक्ति या एक राष्ट्र किसी भावना या जोश में बहकर एक खास ढंग का काम करता है—कभी-कभी ऊँचा और तारीफ के लायक काम करता है, अक्सर नीचा और बुरा काम करता है । लेकिन वह जोग और वह भावना थोड़े समय बाद खतम हो जाती है और व्यक्ति जल्दी ही कर्म और अकर्म की अपनी मामूली सतह पर लौट आता है ।

इस जमाने में हिन्दुस्तान के बारे में सिर्फ यही ताज्जुब की बात नहीं थी कि सारे देश ने एक ऊँची सतह पर काम किया, बल्कि यह भी थी कि उसने इतने लम्बे अरसे में लगातार कम या ज्यादा उसी सतह पर काम किया । वह सचमुच तारीफ के लायक काम था । इसे तबतक आसानी से समझाया या समझा नहीं जा सकता, जब तक हम उस अचरज में डालनेवाले व्यक्ति की तरफ नहीं देखते जिसने इस जमाने को बनाया है । एक बड़ी भारी मूर्ति की तरह वापू हिन्दुस्तान के इतिहास की आधी सदी में पाव फैलाकर खड़े हैं । वह बड़ी भारी मूर्ति शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की है ।

हम वापू के लिए शोक करते हैं और अपने को अनाथ महसूस करते हैं, लेकिन उनके तेजस्वी जीवन को देखते हुए शोक मनाने को है ही क्या ? सचमुच दुनिया के इतिहास में बिरले ही मनुष्यों के भाग में यह बढ़ा होगा कि वे अपने ही जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी देख सकें । वापू हमारी कमजोरियों और त्रुटियों के लिए दुःखी थे और हिन्दुस्तान को और ज्यादा ऊँचाई पर न ले जाने का उन्हें अफसोस था । उस दुःख और अफसोस को हम आसानी से समझ सकते हैं । फिर भी कौन कह सकता है कि उनका जीवन अफसाना रहा ? जिस चीज की उन्होंने दुःखा, उसे कीमती और गुण वाली बना दिया । जो काम उन्होंने किया उनका काफी अच्छा नतीजा निकला, हानाकी शायद उतना बड़ा नहीं जितने कि वे आशा करते थे ।

हम पर यही छाप पड़ती थी कि वे जो कोई काम हाथ में लेंगे, उसमें सचमुच असफल हो ही नहीं सकते। गीता के उपदेश के मुताबिक वे फल की इच्छा न रखते हुए स्थितप्रज्ञ की तरह उदासीन रहकर काम करते थे, इसलिए काम का फल उन्हें मिलता ही था। कठिन कामों, हलचलों और एक-सी प्रवृत्तिवाले सामान्य जीवन से भिन्न अनेक साहसों से भरी हुई उनकी लम्बी जिन्दगी में बेसुरा राग गायद ही कभी सुनाई पड़ता था। उनकी सारी विविध प्रवृत्तियों में ज्यादा-ज्यादा मात्रा में एक रसता आती गई और उनके मुह से निकलने वाला हर एक शब्द और हर एक चेष्टा इसमें ठीक तरह से जम गई थी और इस तरह वेजाने ही वे पूरे कलाकार बन गये, क्योंकि उन्होंने जीने की कला सीखी थी। यद्यपि जीवन का जो ढंग उन्होंने अख्तियार किया था वह दुनिया के ढंग से बहुत विभिन्न था। इससे यह बात साफ हो गई कि सत्य और अच्छाई की लगन, दूसरी चीजों के अलावा, जीवन में ऐसी कलात्मकता प्रदान करती है।

जैसे-जैसे वे बूढ़े होते गये, उनका शरीर भीतर की शक्तिशाली आत्मा का सिर्फ एक वाहन जैसा दिखाई पड़ने लगा। उनकी बात सुनते हुए या उनको देखते हुए लोग उनके शरीर को भूल जाते थे और इसलिए वे जहाँ बैठते थे वह जगह मन्दिर बन जाती थी और वे जहाँ चलते थे वह पूजाका स्थान बन जाता था।

उनके अवसान में भी एक अनोखी भव्यता और कलापूर्णता थी। उन जैसे व्यक्ति के लिए और उनके जैसी जिन्दगी के लिए हर दृष्टिकोण से वह एक योग्य अन्त था। सचमुच उस मृत्यु से उनके जीवन का सबक ऊँचा उठ गया। मौत के समय वे अपनी शक्तियों से भरपूर थे और प्रार्थना के वक्त उनकी मृत्यु हुई, जब कि वेगल वे मरना पसन्द करते। दो फिरकों के बीच एकता कायम करने के लिए वे शहीद हुए। इसके लिए उन्होंने हमेशा काम किया था और पास करके पिछले एक या ज्यादा वर्गों से तो उन्होंने उसके लिए लगातार मेहनत की थी। वे अचानक मर गये, जिस तरह कि सभी लोग मरना चाहेंगे। उनके बारे में शरीर के घुलने जाने या लम्बे अरसे तक बीमार रहने जैसी कोई बात ही पैदा नहीं हुई। ज्यादा उम्र में इन्मानकी याददाश्त में जो कमी आ जाती है, वह भी उनमें नहीं आई। तब हम क्यों उनके लिए शोक करें? हमारी याद में वे उस 'गुरु' की तरह हमेशा रहेंगे जिनके टग अन्त तक फुल्ले रहे, जिनकी मुस्कान दूसरों के ओठों पर भी

मुस्कान ला देती थी और और जिनकी आखों से हसी छलक पड़ती थी। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ अचूक थी। अपने जीवन और मृत्यु दोनों में उनकी शक्तियाँ अपनी चरम सीमापर पहुँची हुई थी। वे हमारे मन में और जिस युग में हम रहते हैं उसके मन में अपनी ऐसी तस्वीर छोड़ गये हैं जो कभी मिट नहीं सकती।

वह तस्वीर कभी धुंधली नहीं होगी। मगर उसकी सिद्धि इससे बहुत ज्यादा है। उन्होंने हमारे मन और आत्मा के तत्वों में प्रवेश करके उन्हें बदला है और उनको नये ढंग से तैयार किया है। गाँधी-युग की पीढ़ी का तो अन्त हो जायगा, मगर गांधी का वह असर बना रहेगा और हर आनेवाली पीढ़ी को प्रभावित करता रहेगा, क्योंकि वह हिन्दुस्तान की आत्मा का एक अंग बन गया है। जब इस देश में हम रुहानी तीर पर कगाल होते जा रहे थे, वापू हमें समृद्ध और बलवान बनाने के लिए हमारे बीच में आये। और जो ताकत उन्होंने हमें दी, वह एक दिन या एक वरस की नहीं है बल्कि उससे हमारी राष्ट्रीय विरासत में हमेशा के लिए भारी वृद्धि होगई है।

वापू ने हिन्दुस्तान के लिए, दुनिया के लिए और हम गरीबों के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है, और उन्होंने उसे आश्चर्यजनक रीति में अच्छा किया है। अब हमारी वारी है कि हम उन्हें या उनकी याद को धोखा न दें, बल्कि अपनी पूरी योग्यता के साथ उनके काम को आगे बढ़ाते रहे और और जो प्रतिज्ञाएँ हमने इतनी बार ली हैं उन्हें पूरा करें।

राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद

महात्मा जी के निधन से ससार को और भारत को विशेष रूपसे क्षति पहुँची है, जिसकी कल्पना नहीं है। कांग्रेसजनों को महात्माजी के न केवल जीवन वरन् उनकी मृत्यु से बहुत कुछ सीखना है। गांधीजी ने न्याय के लिए ही संघर्ष किया है और उन्होंने उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने प्राण भी उत्सर्ग कर दिये। महात्मा जी का यह उद्देश्य साम्प्रदायिकता का अन्त और गान्धि या, जिसपर देश का भविष्य निर्भर है। हमें अब समस्त कांग्रेसजनों और जनता में साम्प्रदायिकता के अन्त के लिये सामूहिक प्रयत्न करने और देश की इस वृत्ति में बचाने की चेष्टा करनी चाहिए।

मीराबहन

जब मैंने बापू की मृत्यु की खबर सुनी, तो मेरे अन्तर की गहराई की आत्मा को वन्दी बनानेवाले दरवाजे खुले और बापू की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। उस पल से शाश्वतता की नई भावना मुझमें रहने लगी है।

यह सच है कि प्रिय बापू जीते-जागते रूप में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पवित्र आत्मा तो आज हमारे ज्यादा नजदीक है। एक समय बापू ने मुझसे कहा था—“जब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा, तब भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तब मैं तुम्हारे ज्यादा नजदीक आ जाऊंगा। यह शरीर तो बाधा रूप है।” ये शब्द मैंने श्रद्धा से सुने थे। अब मैं अपने अनुभव से बापू के उन शब्दों का दिव्य सत्य जान पाई हूँ।

क्या बापू को आगे होनेवाली घटना का ज्ञान था? मेरे दिल्ली से ऋषीकेश जाने से पहले, दिसम्बर महीने की एक शाम को बापू से मैंने कहा था—“बापू जब मार्च में गोशाला तैयार हो जायगी और सारा काम व्यवस्थित हो जायगा, तब क्या आप गोशाला का उद्घाटन करने और हिन्दुस्तान की गरीब दुखी गाय को आशीर्वाद देने का समय निकाल सकेंगे?” बापू ने जवाब दिया—“मेरे आने का खयाल मत रखो” और फिर मानो अपने आपसे कुछ कह रहे हो इस तरह उन्होंने आगे कहा—“मुझे से किसी तरह की मदद की आशा रखने से क्या फायदा होगा?” ये शब्द इतने भयानक थे कि मैंने किसी के सामने उन्हें नहीं दोहराया और ईश्वर की प्रार्थना के साथ उन्हें अपने दिल में रख लिया। उपवास आया और चला गया और मुझे आशा हो गई कि बापू के उन शब्दों का मतलब उपवास के साथ खतम हो गया। लेकिन वे शब्द तो भविष्यवाणी की तरह थे और वह भविष्यवाणी पूरी हुई।

उम विविचिन्मित शाम को जब मैं ध्यान में अचल बन कर बैठी थी, मैंने मारी दुनिया में से गुजरनेवाली मत्ताप की कसकपी का अनुभव किया। मनुष्य-जाति की मुक्ति के लिए एक बार फिर अवतार का स्नान बहा और बरती इस भयानक पाप के उर और वोल से कराह उठी।

वह पाप एक आदमी का नहीं है। वह युग-युग में मारी दुनिया को ढक लेने वाला पाप है। उन्ने एकमात्र ईश्वर के भक्तों का वनिजान ही रोक सकता है।

अब वापू हमारे लिए जो काम छोड़ गये हैं, उसे पूरा करने में हमें जमीन-आसमान एक कर देने चाहिए। वापू हम सब के लिए—हर मर्द, औरत और बच्चे के लिए—जिये और मरे। वे लगातार काम करते-करते जिये और इसलिए शहीद की मौत मरे कि हम नफरत, लालच, हिंसा और झूठे रास्ते से पीछे लौटे। अगर हमें अपने पापों का प्रायश्चित्त करना है और वापू के पवित्र मकसद को आगे बढ़ाने में हिस्सा लेना है, तो हर तरह की सांप्रदायिकता और दूसरी बहुत-सी बातें खतम होनी चाहिए। काला बाजार, रिश्वतखोरी, तरफदारी, आपसी जलन और उसी तरह हिंसा और असत्य के दूसरे काले रूप जड़मूल से मिट जाने चाहिए। इन सब के साथ मजबूती से और बिना हिचकिचाहट के काम लेना होगा। वापू प्रेम और दया के सागर थे, लेकिन बुराई के खिलाफ लड़ने में वे बड़े कठोर थे।

वापू ने भीतरी बुराई पर विजय पा ली थी, इसीलिए बाहर की बुराई के सामने वे लड़ सके थे। भगवान हमें इस तरह पवित्र बनायें कि हम अपने सामने पड़े हुए बड़े भारी काम को लायक बन सकें।

जयप्रकाश नारायण

अब हमें अपने समस्त मतभेदों को तथा अलगावकी नीतिका चाहे वह भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण, साम्प्रदायिक सघटनों ग्रथवा विगेष सुविधाओं की माग के रूप में हो, परित्याग कर दें और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार चलना चाहिए।

गांधी जी हमारे प्रकाश-स्तम्भ थे और हमारी पतित मानवता के निम्न स्तर को उपर उठाने के लिए उत्तरदायी थी। यह बड़े दु खकी बात है कि हमने अपने उस बड़े नेता को ऐसे समय में खो दिया जब उसकी हमें विशेष आवश्यकता थी। उनकी इस असामयिक मृत्यु से हमारे देश की ही नहीं प्रत्युत समस्त विश्व की क्षति हुई है। सबसे अधिक दु खकी बात यह है कि उनकी हत्या एक हिन्दू द्वारा की गयी है, जो उन्ही के सम्प्रदाय का एक व्यक्ति है। इसका देश की साम्प्रदायिक भावना से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह राजों, जमींदारों, पूजिपतियों तथा प्रतिक्रियावादियों के कुटृत्य का परिणाम है, जो अंग्रेजों से फूट डालो और

शासन करो की नीति सौंपने के बाद अब उसका प्रयोग स्वतन्त्र भारतके नवजात राज्यके विरुद्ध करना चाहते हैं ।

श्री जे० सी० कुमारप्पा

अशोक ने अपने राज्य में बौद्ध तत्त्वज्ञान के प्रचार के लिए और खास-खास मौकों की यादगार के सिलसिले में बहुत-से स्तम्भ खड़े किये थे । उसी की नकल में गाँधी जी के बहुत से प्रशसक ऐसे ही स्तम्भ कन्याकुमारी से काश्मीर तक खड़े करने की बात सोचते हैं । उनका सुझाव है कि इन स्तम्भों में तीन तरफ गाँधीजी के लेख या वाणी के नमूने रहेंगे और एक तरफ गाँधी जी का चित्र बना रहेगा । ऐसे एक-एक स्तम्भ की कीमत रु० ३०,००० आती जाती है । इस सुझाव के पीछे जो भावना है उसकी हम कद्र करते हैं । आम तौर पर महापुरुषों की यादगार मनाने का जो तरीका है उसी ढर्रे पर यह भी है । इस योजना में खटकने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि गाँधी जी के बारे में यह सोची जा रही है । और सब तरह से—खर्च को छोड़कर—यह स्कीम काविले तारीफ है ।

जीवन-स्तम्भ चाहिये—

रुपया चाहे गाँधीजी जैसा चाहते थे, वैसे कामों को चलाने में ही क्यों न लगाया जाय, पर यादगार कायम करने के लिए ऐसे मौकों पर फण्ड इकट्ठा करने की बात हमें नहीं जचती । हमारी सरकार जनप्रिय सरकार है, इसलिए जो भी योजनाएँ जनता सामने रखेगी सरकार उनको चला सकती है । निजी तौर पर फण्ड इकट्ठा करना एक जबरदस्त काम है और बड़ी भारी जिम्मेदारी है । जब सरकार उसी काम को अपनी राजस्व की राह से बड़ी आसानी से कर के धन जुटा सकती है, तो उसकी ज़रूरत पैदा नहीं होनी चाहिये । फण्ड इकट्ठा करने में जितनी ताकत खर्च होगी उसे रचनात्मक कामों में लगाना वही अधिक अच्छा होगा । गाँधीजी का कोई भी कार्यक्रम पैसे की कमी से कभी रुका नहीं रहा है । वस एक ही बड़ी तमी रही है और वह है कार्यकर्ताओं की । इसलिए सबसे बड़ा फण्ड जो इकट्ठा किया जा सकता है वह है मानवीय व्यक्तित्व का, इन्सान की शक्ति का, और जब ऐसा फण्ड इकट्ठा हो जायगा, जब लगन और त्याग वाले लोग नामने आयेंगे, तब हमारे पास

जीते जागते 'गांधीजी-स्तम्भ' होंगे । ऐसे स्तम्भ जमीन के कोने-कोने में पहुँच सकेंगे और धूम-धूम कर गाँधीजी की सीखों की घोषणा करेंगे । एक जगह गटे रहकर दो-चार ही मनुष्यों को—चाहे वे पत्थर में ही खुदे क्यों न हों—नहीं बतायेंगे । ये चलते फिरते गांधी-स्तम्भ ऐसी रोगनी फैलायेंगे जो गांधीजी की विशेषता थी और ऐसा करने में वे उन पत्थर की मूर्तों से कहीं ज्यादा गाँधीजी की नुमाइन्दगी करेंगे ।

इसलिए हमारी कोशिशें, आमतौर पर अमल किये जानेवाले चाल ठरों पर ही नहीं लगानी चाहिये, बल्कि हमें नये रास्ते ढूँढ निकालने चाहियें और इन्सानी शक्तियों को गाँधी जी की सच्ची यादगार के रूप में खड़ा करना चाहिये ।

गाँधीजी की सच्ची यादगार यही होगी कि मानवीय व्यक्तित्व की इस जबरदस्त ताकत को साथ लेकर उसे ऐसे रास्तों पर लगाना, जिससे दुनिया में अमन और चैन कायम हो ।

ऐसा करने के लिए पैमे के फण्ट कितने ही काम के क्यों न हों, पर वह बिल्कुल जरूरी कभी नहीं है । जरूरत है तो ऐसे मर्द और औरतों की जो गाँधीजी के मित्राये सच्चाई और अहिंसा के आदर्शों से सराबोर हों और दुनियाँ में जाकर इन सिद्धान्तों का सिर्फ जवान से ही नहीं बल्कि अपनी जिन्दगी और चलन में प्रचार करें । ऐसे ही गाँधी-स्तम्भ हमारे स्वर्गीय नेता की यादगार को कायम बनाये रखने में कारगर होंगे ।

अन्य सुझाव—

मृत व्यक्तियों की यादगार मनाने के बहुत से तरीकों का रिवाज पड़ गया है । अधिकतर ये यादगार प्रबन्धों के समुदायिक शक्ले अग्नियार करती हैं । स्वभावतः बहुत से लोग गाँधीजी की यादगार खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन गडबड इसी में है कि ये यादगार किस किस की बनें ? लोग उनके नाम को अमर बनाने के लिए भौगोलिक स्थलों को उनके नाम पर पुकारने की बात उठाते हैं । जैसे माउण्ट एवरेस्ट को माउण्ट गांधी का नाम दे देना या शहरों के नाम बदल कर गाँधीनगर, गांधीपुर, गाँधी राम, आदि कर देना है । अपना काम निष्कामने वाले इन मौकों से फायदा उठाकर ऐसी चीज बनवाना चाहते हैं, जिनसे उनका अपना

उल्लू सीधा होता हो । क्लव के खिलाडियो की तरफ से तजवीज आयी है कि गांधीजी की यादगार मे एक खेल का मैदान बनाया जाय । कुछ लोग जो श्रीर तटस्थ से देखते है डाक के टिकटो पर गाँधीजी का तस्वीर छपवाने को कहते है । दूसरे कुछ मन्दिर बनाने का सुझाव पेश करते है ।

गांधीजी जैसे व्यक्ति के लिए कोई दुनियावी यादगार खडी करने की जरूरत नही है । जो लोग यादगारे बनाने की स्वाहिश रखते है, उनके सामने यह साफ हो जाना चाहिए कि इस्तानमात्र के लिए गाँधीजी की खास देन क्या रही है ? श्रीर जो यादगार उस देन को कायम रखने का काम करे, वही सही ढग की यादगार कह-लायेगी । अगर कोई एक चीज गाँधीजी के नाप के पैमानो का पथ-प्रदर्शन करती थी, तो वह थी आदमी के व्यक्तित्व के विकास पर वातावरण का प्रभाव । सन्चाई श्रीर अहिंसा उनके जीवन की जडे थी । इसलिए ऐसी कोई भी यादगार, जो उनकी याद प्रतिष्ठित करना चाहती है, उनका इन दोनो अगो से सीधा सम्बन्ध होना चाहिये । इसलिये हमे यकीन है कि गाँधीजी की याद कायम रखने का जबर-दस्त जोश कोई बाह्यात सूरत धारण नही करेगा, जो बिल्कुल बेमौका हो बल्कि ऐसा रूप लेगा जो गांधीजी को सबसे अधिक पसन्द होता ।

साम्प्रदायिकता मिटाएं—

कमेटी बगैरह बनाने मे भी साम्प्रदायिक विष, जो आखिरकार गाँधीजी के खून का सवव हुआ, घुसने न देना चाहिये । गाँधीजी ने दुहरा-दुहराकर कहा था कि जनता के कामो मे लोगो का चुनाव उनकी योग्यता पर ही होना चाहिये । हमारा सारा सार्वजनिक जीवन ही साम्प्रदायिक नुमाइन्दगी की वजह मे भद्दा बन गया है । यहाँ तक कि हमारी काँत्रेसी सरकारे भी उसको प्रदर्शित करती है । कोई भी सिर्फ इसलिए ही कभी मन्त्री नही बनाया जाना चाहिये कि वह किमी खास जाति का है । यह आशा रखनी चाहिये कि गाँधीजी की यादगार बनाने के लिए जो कमेटियाँ कायम की जायेंगी कम से कम वे इस फिरकेदागना धव्वे से दूरी होगी ।

इसके पूर्व कि उनके शरीर की हरास्त भी गायब हुई हो, उनके शव को हथियार-बन्द मोटरो, तोप टोने वाली गाडियो, हवाई जहाजो, सिपाहियो और नाविको के

साथ सरकार की तरफ से अन्तिम-यात्रा का प्रवन्ध और बन्दूको से सलामी दागने का कार्यक्रम निहित हो गया था । ऐसा मालूम होता था मानो व्यवस्थित हिंसा, जिसे खत्म करना उनकी जिन्दगी का मक्सद रहा था, अपने जानी दुश्मन के मरने पर खुशी मना रही हो । क्या हमने गाँधीजीका क, ख, ग, भी नहीं समझा है ? हम उनकी याद की कद्र उनके सिद्धान्तों पर अमल करके ही कर सकते हैं ।

डा० श्यामप्रसाद मुखर्जी

जिस ज्योति ने हमारी मातृभूमि को और सारे विश्व को अधकार में प्रकाश दिया, दुर्भाग्यवश वह एकाएक विलीन हो गई । गाँधीजी का निधन भारत के ऊपर भयकर आघात है । जिस महापुरुष ने भारत को आजाद किया, स्वावलम्बी बनाया, जो सबका मित्र और किसी का शत्रु न था और जिसे करोड़ों लोग स्नेह और आदर की दृष्टि से देखते थे, उसका अन्त एक हत्यारे के द्वारा हो और वह भी उसी जाति और देश के व्यक्ति द्वारा, यह सबसे बड़ी धर्म और दुर्भाग्य की बात है । गांधीजी वह पुरुष थे जिसका प्रभाव किसी काल में क्षीण नहीं होता । हत्यारे की गोलियोंने न केवल उनके नखर देह का छेदन किया है बल्कि हिन्दुत्व अथवा हिन्दू के हृदय का छेदन किया है । देन इम मकट से तभी मुक्त हो सकता है जब कि इम प्रकार के कुकृत्यों के कारणों को समूल नष्ट कर दे । हर समझदार व्यक्ति और राजनीतिक दल को इस कुकृत्य की निन्दा करनी चाहिये ।

आचार्य कृपलानी

महात्मा गांधी शरीर के रूप में हमारे साथ नहीं हैं, किन्तु यदि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले और उस प्रकार के कार्य करें जिनने हमारे मार्ग को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, तो वे सदैव आत्मा के रूप में हमारे साथ रहेंगे ।

डा० पट्टाभि सीतारामैया

महात्मा गांधी ने अपना काम खत्म कर लिया है । हमें यह मान लेना चाहिए कि जो अवतार अपना काम समाप्त कर लेता है, उसका उल्लोक में कोई

स्थान नहीं रहता । कलियुग में वे १०वें अवतार थे । कम से-कम दो उपनिवेशों में तो धर्म का राज्य स्थापित करना चाहते थे ।

निःसन्देह विगत जून से उनका यह महसूस करना सकारण था कि अब उनकी कोई जरूरत नहीं रही । वर्तमान समाज और उनके अर्थात् दोनों के बीच काफी चौड़ी खाई बन ही चुकी थी । उनकी सबसे अन्तिम नसीहत यह थी कि भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ, वह तो सिर्फ आत्म-निर्भर हुआ है । हिन्दुओं और मुसलमानों को एक करने का महान् कार्य अभी तक अधूरा है, हमें क्या यह आशा नहीं करनी चाहिये ?

राजकुमारी अमृतकौर

आज हम गांधी जी को खोकर अनाथ हो गये हैं । वे अपने असीम प्रेम से उस क्रोध की प्यास को बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे, जो बहुत से नर-पशुओं में फैला हुआ था । एक पागल मनुष्य के क्रोध के कारण उनका दुर्बल शरीर हमारे बीच नहीं रहा परन्तु उनकी शक्ति का कोई अन्त नहीं कर सकता । गांधी जी हमारे लिये सदा अमर रहेंगे ।

इस शोक के समय हमें शपथ लेनी चाहिये कि हम अपने रास्ते से न चूकें । हम में सत्य तथा प्रेम के पथ पर चलने की शक्ति होनी चाहिये । भगवान् हम पर दया करें और वापू के प्रति सच्चा वनने की शक्ति दें, जिससे हम उनके सिद्धान्तों पर भारत का निर्माण कर सकें ।

श्रीमती सरोजनी नायडू

कैसा दुःखान्त नाटक देखते-देखते घट गया । खप्पर हाथ में लिये, जो विकराल दानवी सूरतें एकाएक रचमच पर आईं । वे अन्त में हमारी नवीतम विभूति की बलि लेकर ही रही ।

आज हम स्तब्ध हैं, मक हैं, बस ऊँचा उठाते हुए भी नतगिर हैं । तिल-तिल जल रहे हैं । यदि नहन्नो, करोड़ों, नहीं-नहीं अनगिनत करुण राग और स्वर एक साथ बज उठें, तो भी उस घनीभूत व्यथा को व्यक्त नहीं कर सकेंगे । परिताप के इन आसुओं की निरन्तर नदिया बहकर भी उस जघन्य कार्य का

प्रायश्चित्त नहीं कर सकती। सदिया बीत जायेंगी, युग-परिवर्तन होंगे, पर क्या आने वाली मन्ताने हमें क्षमा करेगी ?

सर तेजबहादुर सप्रू

इस दुर्घटना की खबर सुनकर मैं मन्न रह गया हूँ। सब मेरे नेक पुरुष, सबमे बड़ा देशभक्त और भारतीय स्वतन्त्रता का जनक आज भारतीय ऐक्य के लिये बलिदान हो गया। मुझे आशा है महात्मा गांधीजी के अनुयायी कांग्रेसवादी अपने को उनके और उनकी परम्परा के अनुरूप निश्चि होकर। सारा देश शोक निमग्न है लेकिन अब भी हमें उनका सच्चा अनुयायी बनना चाहिये।

श्री शरच्चन्द्र बोस

राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या के दुःखद समाचार मे जो अनीम वेदना हुई, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब अनाथ राष्ट्र की रक्षा का ममस्त भार उम परमब्रह्म परमेश्वर पर है।

नवाब साहब भोपाल

मेरा २५ साल का अनुभव बतलाता है कि गांधीजी नन्हें अबोध बच्चे की भांति सत्य प्रकाश से परिपूर्ण थे और अपने ईश्वर पर ऐसा अटल विश्वास रखते थे, जो पहाड़ों को हिला दे। वह महान त्यागी थे। उनके पाम जो कुछ था उसको उन्होंने दूसरों को भेंट कर दिया, किन्तु अपने लिये कुछ भी पाश्चिमिक नहीं लिया। उनका तपस्वी जीवन और आत्म-ज्ञान तथा नैतिक शिक्षा केवल हिन्दू के लिये ही नहीं थी, बरन् सारे विश्व के लिये थी। प्रकृति की यह अनूठी देन है कि उनका बलिदान हमको शोक-समुद्र में न डाले रखकर अपना प्रभाव दिखलायेगा। यदि हम मौखिक ही उनके सद्गुणों का वर्णन करने रहे और उन्हीं दुर्गुणों में फँसे रहें जिसमें कि वे हमें निकारना चाहते थे तो कुछ भी न होगा। कुगन-शरीफ में आया है, कि—नब चीजें अल्लाह की है और नब अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाली है। उनलिये प्रेम, ज्ञान, सत्यता का यह सदेशवाक्य अपना काम पूर्ण करके वही पहुँच गया, जहाँ ने वह

आया था। मोहनदास, करमचन्द गान्धी प्रेम के पथ और कर्तव्य परायणता के लिये बलि हो चुके हैं। उन्हें हमारा विलाप वापिस नहीं ला सकता, परन्तु हम उनकी आत्मा को शान्ति इस भांति पहुँचा सकते हैं कि हम उदारता के साथ उनकी वाणी का प्रचार करें। एक चीज हमको सदा स्मरण रखनी चाहिये कि हत्यारे की गोली ने तो महात्मा जी को कत्ल किया है किन्तु हम उनको दैनिक कत्ल करते रहेंगे, यदि हम उन सारी शक्तियों को (जो खुदाने दी है) मानव जाति के हितार्थ न लगायें। महात्मा जी की मृत्यु ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि ससार के कई महापुरुष अपने बनाये पथ और आदर्श शिक्षा के प्रभाव को जीते-जागते नहीं देख सकते।

विश्वविख्यात लेखिका श्रीमती पर्लबक

अमेरिका में पेसिलवेनिया के निकट देहाती क्षेत्र में एक गांव है पेरेक्सर। वही हमारी गातिमयी झोपड़ी है। ३१ जनवरी को वह दिन पिछले दिनोंकी तरह ही प्रारंभ हुआ। हम सबरे ही उठने के अग्यासी हैं, क्योंकि बच्चोंको कुछ दूर स्कूल जाना पड़ता है। नित्य की तरह ही आज भी हम जलपान के लिए मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए और साधारण बातचीत करने लगे। खिडकियों से बाहर घने हिमपात का दृश्य दिखलाई दे रहा था और आकाश की आभा भूरे रंग की हो रही थी। हमारे बच्चों को शका हो रही थी कि कहीं और अधिक हिमपात न हो। एकाएक गृहपति कमरे में आये। उनकी मुखमुद्रा गंभीर थी। उन्होंने कहा—“रेडियो पर अभी एक अत्यन्त भयानक समाचार आया है।”

यह सुनकर हम सब उनकी ओर देखने लगे और तुरत ही हृदय-विदारक शब्द सुनाई पड़े—“गांधीजी का देहावसान हो गया !”

मेरी इच्छा है कि भारत से हजारों मील दूर स्थित अमेरिका-निवासियों पर गांधीजी की मृत्यु से जो प्रतिक्रिया हुई, उसे भारतवासी जानें। हमलोगों ने हृदय को ठहला देनेवाला यह सवाद सुना। यह साधारण मृत्यु नहीं है। गांधीजी शांति की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश की जनता की सेवा के लिये लगा दिया था। ऐसे शांतिप्रिय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मेरे दस वर्ष के छोटे बच्चे की आंख में आंसू छनकने लगे और उसने कहा—“मैं

चाहता हूँ कि यदि बंदूक बनाने का आविष्कार ही न हुआ होता, तो बड़ा ही अच्छा था ।”

हम लोगो मे से किसी ने भी कभी गांधीजी को नहीं देखा था, क्योंकि जब हम लोग भारतवर्ष मे थे, तब गांधीजी सदा जेल में ही थे । फिर भी हम सभी उन्हें जानते थे । हमारे बच्चे गांधीजी की आकृति से इतने परिचित थे, मानो गांधीजी स्वयं हमारे साथ घर में ही रहते थे । हमारे लिए गांधी जी ससार के इने-गिने महात्माओं में से एक महात्मा थे । पृथ्वी के उन गिने-चुने वीरो मे से वे एक थे, जो अपने विश्वास पर हिमालय की तरह अटल और दृढ़ रहते थे । उनके सम्बन्ध में हमारी धारणा भी वैसी ही अटल है ।

उनकी मृत्यु का समाचार सुनने के बाद हम परस्पर गांधीजी के जीवन और उनकी मृत्युसे होनेवाले सभावित परिणामो के सम्बन्ध मे बात-चीत करने लगे ।

हमे भारतवर्ष पर गर्व है कि महात्मा गांधी जैसे महान् व्यक्ति भारतके अधिवासी थे, पर साथ ही हमे खेद भी है कि भारत के ही एक अधिवासी ने उनकी हत्या की । इस प्रकार दु खी और सतप्त हमलोग चुपचाप अपने दैनिक कार्यों में लग गए ।

भारतवासी सभवत यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे देश मे गांधी जी का यश कितने व्यापक रूप में फैला था, वे यह जानकर आश्चर्यान्वित होंगे ! मैं उनकी मृत्यु के एक घटे बाद सड़क से होकर कही जा रही थी कि एक किसान ने मुझे रोका और पूछा—“नसार का प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि कि गांधीजी एक उत्तम व्यक्ति थे, तो फिर लोगो ने उन्हें मार क्यों डाला ?”

मैंने अपना सिर घुना और कुछ बोल न सकी । उसने सकेत से कहा—“जिस तरह लोगो ने महात्मा ईसा को मारा था, उसी तरह लोगो ने महात्मा गांधी को मार डाला !”

उम किन्नान ने ठीक ही कहा था कि महात्मा ईसा की सूली के अतिरिक्त ससार की किसी भी घटना की महात्मा गांधी की गौरवपूर्ण मृत्यु से तुलना नहीं हो सकती । गांधीजी की मृत्यु उन्हीं के देशवासी द्वारा हुई । यह ईसा के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद दूसरी ही वैसी घटना है । नसार के वे लोग जिन्होंने गांधीजी को कभी नहीं देखा था, आज उनकी मृत्यु से शोक-मनप्त हो रहे हैं । वे ऐसे समय में मरे, जब उनका प्रभाव दुनिया के कोने-कोने में व्याप्त हो चुका था ।

कुछ दिनों से अमेरिका-निवासियों में महात्मा गांधी के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा का अनुभव हम कर रहे थे। महात्मा गांधी के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा थी।

महात्मा गांधी के प्रति जनता में वास्तविक आदर था और हम लोगों को यह प्रतीत होने लगा था कि वे जो कुछ कह रहे थे, वही ठीक था।

आज अपने देश के अति उन्नत सैनिकीकरणके मध्य हमारी दृष्टि गांधी की ओर थी और यह प्रतीत होता था कि (युद्ध का नहीं बल्कि शांति का) गांधी का मार्ग ही ठीक है। हमारे समाचारपत्रों ने गांधी की इस नई शक्ति को पहचाना। इस महान् व्यक्ति के कारण भारत की अन्य देशों में प्रतिष्ठा बढ़ी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की ओर हमारी दृष्टि गई, क्योंकि उनका ढंग राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंगसे तय करने का था।

मैं चाहती हूँ कि भारत के प्रत्येक नर-नारी के हृदय में विश्वास करा दूँ कि उनके देश को अब अन्य देशवासी क्या समझते हैं। आज भारत केवल भारत ही नहीं है, वरन् वह ससार की मानव-जाति का प्रतीक है।

डाक्टर होम्स

कुछ लोगों ने गांधीजीको गौतम बुद्धके बाद सबसे बड़ा महापुरुष बताया है। कुछ लोगों ने ईसाके बाद सबसे बड़ा महापुरुष माना है, लेकिन मैं वर्षों से गांधीजी को अब तक सृष्टिमें सबसे महान व्यक्ति और सबसे योग्य आध्यात्मिक देवदूत मानता हूँ। वे केवल मानवों में सब से महान ही नहीं बल्कि सब से प्रिय भी थे। उनकी मृत्यु से मुझे व्यक्तिगत दुःख का अनुभव हो रहा है, जिसमें मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। मैं जानता हूँ कि जो कोई उन्हें जानता होगा या उन्हें देखा ही होगा, इसी प्रकार दुःख का अनुभव करना होगा। मनुष्य की आत्मा पर उनका सिक्का बिना जमे नहीं रहता था, अतः उनकी अमिती अपार थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत्यु के बाद उनका प्रभाव जीवन से अधिक होगा। भ्रातृभाव और प्रेम के लिए उन्होंने मृत्यु का आलिङ्गन किया है। सभी मनुष्यों में उन्होंने महत्तम कार्य के लिए अपने को निछावर कर दिया है, अतः पृथ्वी पर जब तक एक भी मनुष्य जीवित रहेगा गांधी जी की स्मृति रहेगी।

रेजिनाल्ड सोरेन

लेनिन और महात्मा गाँधीको मैं विश्वमे वीसवीं शताब्दिका सबसे महान् व्यक्ति मानता हूँ, यद्यपि दोनों एक-दूसरेके एकदम विपरीत हैं। इन दोनोंमे श्री मोहनदास करमचंद गान्धी वास्तवमे अत्यधिक प्रभावान्वित करनेवाले महा-पुरुष हैं। मैं गान्धीजीमे प्रतिनिधि-मण्डलके साथ दो अवसरोंपर मिला हूँ। उस समय वे मद्रासकी उस इमारतमे निवास कर रहे थे जो वहाकी एक विशाल मस्जिद मे ही थी। उनके द्वार पर सदा ही भीड़ लगी रहती थी। मवेरे नित्य ही गान्धीजी प्रार्थना करते थे, जिसमे सहचरोंकी मस्जिदमे लोग एकत्र होते थे।

हमलोग अर्धवृत्ताकारमे बैठे थे। गाँधीजी भूमिपर मध्यमे शुभ्र गद्देपर बैठे थे। विजली जल रही थी। प्रथम दिन सन्ध्याके अनन्तर दो घन्टे तक हम पारस्परिक विचार-विनिमय तथा प्रश्नादि करते रहे। उस समय हमारे तथा महात्माजीके अतिरिक्त और कोई न था। वह अत्यन्त कुशल और विनोदी थे, किन्तु कभी-कभी गम्भीर रूपसे अपने पक्षके लिए दृढ़ हो जाते। विचार-विनिमय के अवसरपर प्रश्नपर उनका मस्तिष्क सदा कार्य करता रहता था, किन्तु उनके अपने विशेष ढङ्गसे। लेकिन उनकी उदारताकी पृष्ठभूमिमे अभेद्य दृष्टताकी भावना विद्यमान रहती थी। कभी-कभी उनके तर्क मे अप्रामाणिकता एवं परस्पर विरोधी बातें भी मालूम पड़ती हैं, किन्तु वह अपने आलोचकोंके मुधारका सदा स्वागत करते थे। व्यक्तिगत रूपमे अप्रामाणिकताके होते हुए भी महात्माजी को अपनी प्रान्तामे इस बातका विश्वास रहता था कि विषयके आग्रह एवं हितकी दृष्टिमे उनमे साम्यमूलक सम्बन्ध रहता है। धार्मिक कर्तव्य-ज्ञानकी दृष्टिमे महात्माजीकी पहुँच अत्यन्त गहराई तक थी, लेकिन माघारण राजनीतिज्ञको नकटमे डाल देती थी। वाद-विवादमे जो लोग प्रतिशोध एवं जनुताकी भावना पैदा कर लेते हैं उन्हें यह बात अत्यन्त विचित्र प्रतीत होगी कि गान्धीजीने 'भारत छोड़ो' प्रश्नमे सम्यक् जब समस्त तर्क उपस्थित किया तो वह पूर्णतः न्याययुक्त प्रतीत होता था। महात्माजी ने स्पष्ट शब्दों मे कहा—'भारत छोड़ो' योजनामे अग्रगंजोंके प्रति नित्य भी घृणाका भाव नहीं। यदि हम उनमे डरते हैं तो घृणाकी भावना उत्पन्न होती

हैं। यदि भय के भाव का लोप हो जाता है तो घृणाका कही अस्तित्व ही नहीं रहता।

महात्माजी जो कुछ कहते थे वह शुद्ध और सच्चे अर्थमें। वह अपने देशवासियों को सत्य और स्वातन्त्र्यके लिए विना किसी विरोधी भावनासे युक्त हुए आगे कदम बढ़ानेके लिए कहते थे। विरोधियोंके लिए हृदयमें भ्रातृ-भावनासे युक्त होनेका सदा उनका आदेश रहता था। यह एक ऐसी असाधारण वस्तु है जो विरले राजनीतिक नेतामें पायी जाती है।

महात्मा गाँधीजीका व्यक्तित्व हम ब्रिटेनवासियोंको कुछ विचित्र और चुनीती देनेवाला भले ही प्रतीत हो, किन्तु इस बातमें तनिक सन्देह नहीं किया जा सकता कि करोड़ों भारतीयोंकी आवश्यकताओं एवं आशाओंके वे मूर्ति रूप थे। भारतीय जनताके लिए वह राजनीतिक नेता मात्र नहीं अपितु आराध्यदेव 'महात्मा' थे। प्रायः सभी प्रमुख ब्रिटिश नेताओंने इस बातको स्वीकार किया है कि महात्माजी-सा प्रभावशाली अन्य कोई नहीं। विरोधी आलोचना तथा विपरीत विकासके लक्षणोंके बावजूद वे पूर्ववत् शान्ति एवं साम्यकी स्थितिमें रहते थे।

विविध

महात्मा गान्धी की शहादत को जल्द न भूलना चाहिये । उन्होंने अल्प सख्यो और लाचारो के साथ इसाफ करने की खातिर अपनी जान दे दी है । उन लोगो का, जो उनकी भक्ति पर गर्व करते हैं, कर्त्तव्य है, महात्मा जी के अधूरे काम को शीघ्र पूरा कर दिखाये । अगर हमने एकता, प्रेम और शान्ति का झंडा लहरा दिया तो यह स्मृति इतिहास में हमारी देशभक्ति की अमर यादगार होगी ।

—निजाम हुंदरावाद

हिन्दुस्थान से और दुनियाँकी जिस ज्योति से सत्य, न्याय और मानवता का प्रकाश मिलता था वह बुझ गया है तथा असहाय का सहारा टूट गया है । इस निराशा और अधकार के समय हम उनके आदर्श को ग्रहण करे और उन्होंने जो शान्ति, अहिंसा और मनुष्यमात्र को प्रेम की शिक्षा दी उसे अपने जीवन में उतारे ।

—श्री हसन शहीद सुहरावर्दी

यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि महात्मा गान्धी की जिस समय सब से अधिक जरूरत थी, वह हमसे छीन लिये गये । भारत ने अपना सब से महान पुत्र खो दिया और उनकी मृत्यु इतिहास का सब से भीषण पाप समझा जायेगा ।

—रवाजा नाजिमुद्दीन गर्वनर जनरल पाकिस्तान

वे हमारे युग के सब से महान व्यक्ति थे । जो व्यक्ति जीवन भर हिंसा का विरोध करता रहा हो, वही हिंसा का गिकार हो गया, यह एक अत्यन्त दुःखद घटना है । उनके उठ जाने से ऐसी हानि हुई है, जिसकी पूति नहीं हो सकती ।

—सि० लियाकत खली खाँ

महात्माजी के निधन से भारत व पाकिस्तान दोनों उपनिवेशों को नुकसान पहुँचा है ।

—सर जफरुल्ला

शान्ति के अग्रदूत की हत्या के पन्चात् भारत की पवित्र भूमि पर आत-तायियों का जोर न बढ़ सका ।

—फिरोजखाँ नून

गताव्दियों के बाद ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ था ।

—खाँ इफ्तिखार हुसैन

राष्ट्र के पिता की मृत्यु से अपूर्णनीय क्षति हुई है, किन्तु उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है, उससे सदा हमारा नेतृत्व होता रहेगा । —सर अकबर हंदरी हमें महात्मा जी की 'नृशस हत्या' की खबर असत्य प्रतीत हुई । गांधी जी ससार के सर्वश्रेष्ठ मानव थे । हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए वे गहीद हो गये । मानव का महान व्यक्तित्व खो गया । —खाँ अब्दुल कयूम खाँ

गांधी ससार के एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने इतिहास की गति ही बदल दी ।

—आई० आई० चुन्द्रीगर

गांधी जी जीवित अवस्था में महान थे, किन्तु गहीद होने के बाद उनकी महानता और अधिक बढ़ेगी । —वेगम शाहनवाज

शान्ति के राजकुमार महात्मा जो ईसा की तरह मर गये । —श्री आसफअली गांधी जी अन्धकार में प्रकाश थे । —खान अब्दुल गफार खाँ

महात्मा गांधी की मृत्यु से एक महान पथ-प्रदर्शक उठ गया ।

—डाक्टर खान साहब

विश्व का एक महापुरुष खो गया ।

—पीर मनकी शरीफ

गांधीजी चले गये लेकिन हम सब पर अपनी हत्या का प्रायश्चित्त छोड़ गये । विश्वभर में उनकी कीर्ति अमर हो गई । —डा० सैयद महमूद

राष्ट्रीय भारत का वह मल्लाह किनारे पर नाव को लगाकर चला गया ।

—रफी अहमद फिदवाई

वह एक महान विभूति थे । उन्होंने सच्चे सिपाही की ड्यूटी की और दुनियाँ की तारीख को मुनहरी कामयाबी कर दिखलाई । —मौलाना आजाद

मुझे और ईरानी हुकूमत को इस कामिल वुजुर्ग को जुदाई से बहुत सदमा है । मुदा, हिन्द पर रहम करे । —शाह रजाशाह पहलवी, (ईरान)

भारतीयों का वह नेता नो गया जिसने उन्हें स्वतंत्रता दी, हमें भारतीयों के दुःख के साथ दुःख है । —जी बेलरा

गब्दो में सामर्थ्य नहीं कि वे इस भयकर कृत्यजन्य भावना को व्यक्त कर सकें—हमें भारत के साथ पूर्ण सहानुभूति है । —बेदिन

गांधी अध्ययन केन्द्र, जयपुर

पुस्तक रजिस्टर

विषयानुक्रम

संख्या L-03

संख्या १-१२०

सदस्य

ले जाने की

सदस्य

ले जाने की

तिथि

संख्या

तिथि